

विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति

लेखक
आचार्य श्री राम शर्मा

युग-निर्माण योजना
प्रायत्री तपोभूमि
मथुरा ।

प्रकाशक

युग निर्माण योजना

नायत्री तपोभूमि, मथुरा

लेखक

आचार्य श्री राम शर्मा

प्रथम संस्करण

१९७२

मुद्रक—

युग निर्माण योजना प्रेस

नायत्री तपोभूमि

मथुरा

मूल्य

दो रुपये

विषय-सूची

१. विचारशक्ति ही सर्वोपरि है—३	२. विचारों का महत्व और प्रभुत्व १०
३. विचार ही जीवन की आधार शिला है	१६
४. विचारशक्ति का जीवन पर प्रभाव	२४
५. विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं	२६
६. जो कुछ करिये वहिये उस पर विचार कीजिये	३४
७. विचार शक्ति और उसका उपयोग	३७
८. विचार ही चरित्र निर्माण करते हैं	४६
९. विचारों की उत्तमता ही उन्नति का मूलमूल है	४६
१०. निरर्थक नहीं सारसहित कल्पनावे करें	५१
११. विष्ठा भी भविष्य की उपक है—किन्तु कल्याण के लिये	५५
१२. निराशा को छोड़कर उठिये और जाये अग्रिम	५१
१३. भाषा का सम्बन्ध छोड़िये मत	५७
१४. स्थिर चित्त के बर्भीह विद्या में जाये अग्रिम	७१
१५. विचार ही नहीं कार्य भी कीजिये—७७	१६. विचार और व्यवहार ७७
१७. सद्बिचारों को सत्कर्मों में परिणित किया जाय	७३
१८. सद्बिचार उपनामें विना कल्याण नहीं	७६
१९. दिग्ब विचारों के उत्कृष्ट जीवन	८४
२०. विचारों की उत्कृष्टता का महत्व	८७
२१. विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं	१०१
२२. आत्मविकास की विचार सामग्री	१०४
२३. विचारों की त्रिधाती उपाद्ये १०६	२४. ज्ञान-सत्य और सन्निधि ११२
२५. समाज की अभिनव रचना सद्बिचारों से	११६
२६. सद्बिचारों की सत्य साधना १२४	२७. इच्छा शक्ति के प्रयत्नकार १२०
२८. अपनी सक्रियता सही दिशा में विकसित कीजिये	१२४
२९. सद्बिचार सत् अध्ययन से जन्मते हैं	१४०
३०. विचार शक्ति का जीवनोद्देश्य की प्राप्ति में उपयोग	१५०
३१. युग परिवर्तन के लिये विचार क्रांति	१५६

दो शब्द

विचारों की शक्ति बहुत अधिक है। यद्यपि अधिकतर लोगों को विचार कोरी कल्पना मात्र ज्ञान पधरी है और बहुत से तो उनको गप-छप की तरह ही मानते हैं, पर इसका कारण यही है कि उन्होंने कभी इस दिग्गज में सम्मीरता से विचार नहीं किया। जब पुछा जाय तो यह संसार विचारों का ही प्रतिरूप है। विचार सूक्ष्म होते हैं और संसार के पदार्थ तथा वस्तुएँ स्थूल, पर उनकी सृष्टि रचना पहले किये गये विचार के अनुसार ही होती है। दर्शन शास्त्र के अनुसार तो यह समस्त जगत् ही परमात्मा के इस विचार का परिणाम है कि 'एकोहं बहुस्यामि' (मैं एक से बहुत हो जाऊँ)। पर यदि हम इसी दूर न जायें तो हमको अपने हाथों को कुछ सम्पत्ति, प्रगति, नये-नये परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वे सब विचारों के ही परिणाम हैं। बड़े से बड़े महत्त्व, महिम्न, प्रतिष्ठा, पैस-सारा, जहाज, रेडियो आदि अद्भुत आविष्कार उनके बनाने वालों के विचारों के ही फल होते हैं। उनके कर्तव्यों के भय में पहले उन वस्तुओं के बनाने का विचार जाया, फिर वे उस पर बनासार विस्तार और जोड़ करते गये और अन्त में वही विचार कार्य रूप में प्रकट हुआ।

इस पुस्तक में बताया है कि समुच्च यदि झूठी-झूठी कल्पनाएँ करने के बजाय सम्मीरता पूर्वक विचार करे और उसे पूरा करने के लिये सच्चे हृदय से प्रयत्न करे तो वह जैसा चाहे वैसी सम्पत्ति कर सकता है, जितना चाहे उतना ऊँचा उठ सकता है, जो कुछ बड़े से बड़ा काम चाहे करके दिखा सकता है। हम पिछले सौ-पचास वर्ष में ही विचारियों को छद्माट, और दो पैस की मजदूरी करने वालों को मनकुवेर बनते देख चुके हैं, फिर कोई कारण नहीं कि यह विचार, आदिक संकल्प करके हम उतने ही ऊँचे उठ सकें। आवश्यकता अपने विचारों के प्रति सच्चा होने की ही है।

विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति

विचार शक्ति ही सर्वोपरि है

‘‘भारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक—संसार में बहुत प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं । किन्तु इन सब शक्तियों से भी बढ़कर एक शक्ति है, जिसे विचार-शक्ति कहते हैं । विचार-शक्ति सर्वोपरि है ।

उसका एक सोदा-सा कारण तो यह है कि विचार-शक्ति निराकार और सूक्ष्मातिसूक्ष्म होती है और अन्य शक्तियाँ स्थूलतर । स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म में अनेक गुना शक्ति अधिक होती है । पानी की अपेक्षा वायु और उससे उत्पन्न होने वाली बिजली बहुत शक्तिशाली होती है । जो वस्तु स्थूल से सूक्ष्म की ओर जितनी बढ़ती जाती है, उसकी शक्ति भी उसी अनुपात से बढ़ती जाती है ।

मनुष्य जब स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण-शरीर, कारण-शरीर से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा की ओर उभों-उभों बढ़ता है, उसकी शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है । वहाँ तक कि अन्तिम कोटि में पहुँच कर वह सर्वशक्तिमान् बन जाता है । विचार सूक्ष्म होने के कारण संसार के अन्य किसी भी साधन से अधिक शक्तिशाली होते हैं । महाहरण के लिये हम विभिन्न धर्मों के पौराणिक आख्यानो की ओर जा सकते हैं ।

बहुत बार किसी ऋषि, मुनि और महात्मा ने अपने ज्ञान और वरदान द्वारा अनेक मनुष्यों का जीवन बदल दिया । ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा-मसीह के विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने न जाने कितने अपङ्गों, रोगियों और मरणा-सन्न व्यक्तियों को पूरी तरह केवल आधी-राखी देकर ही बचा-जंवा कर दिया । विश्वामित्र ऐसे ऋषियों ने अपनी विचार एवं संकल्प शक्ति से दूसरे संसार

की ही रचना प्रारम्भ कर दी थी । और इस विश्व ब्रह्माण्ड की, जिसमें हम रह रहे हैं, रचना भी ईश्वर के विचार-स्फुरण का ही परिणाम है ।

ईश्वर ने मन में 'एकोहं बहुस्यामि' का विचार आते ही यह सारी जड़ चेतनमय सृष्टि मनकर तैयार हो गई, और आज भी वह उसकी विचार-धारणा के आधार पर ही स्थिति है और प्रत्येककाल में विचार निर्धारण के आधार पर ही उसी ईश्वर में भिन्न हो जावेगी । विचारों में गृहनात्मक और ध्वंसात्मक दोनों प्रकार की अपूर्व, सर्वोपरि और अनन्त शक्ति होती है । जो इस रहस्य को जान जाता है, वह मानो जीवन के एक नूतने रहस्य की प्राप्ति कर लेता है । विचारणाओं का चयन करना स्तुत मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है । उनकी पहचान के साथ जिसको उसके प्रयोग की विधि विधि हो जाती है, वह संसार का कोई भी अभीष्ट सरलतापूर्वक पा सकता है ।

संसार की प्राप्ति सभी शक्तिर्मा जड़ होती है, विचार-शक्ति, चेतन-शक्ति है । उदाहरण के लिए भन भनना जन-शक्ति से जीविये । अपार भन उपस्थित हो किन्तु समुचित प्रयोग करने वाला कोई विचारवान् व्यक्ति न हो तो वह भनराशि से कोई भी काम नहीं किया जा सकता । जन-शक्ति और ऐनिक-शक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं हैं । जब कोई विचारवान् नेता अथवा नायक उसका ठीक से नियन्त्रण और अनुशासन कर उसे उचित दिशा में लगाता है, सभी वह कुछ उपयोगी हो पाती है अथवा वह सारी शक्ति भेड़ों के भल्ले के समान निरर्थक रहती है । शासन, प्रशासन और व्यावसायिक सारे काम एक मात्र विचार द्वारा ही नियन्त्रित और संचालित होते हैं । भौतिक क्षेत्र में भी नहीं इससे आगे बढ़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक विचार-शक्ति ही ऐसी है, जो काम आती है । न शारीरिक और न साम्प्रतिक कोई जन्म-शक्ति काम नहीं आती । इस प्रकार जीवन तथा जीवन के हर क्षेत्र में केवल विचार-शक्ति का ही साम्राज्य रहता है ।

किन्तु, मनुष्य की सभी मानसिक तथा बौद्धिक स्फुरणार्थ विचार ही नहीं होते । उनमें से कुछ विचार और कुछ मनोविकार तथा बौद्धिक यिलास भी होता है । दुःखता, अपराध तथा ईर्ष्या-द्वेष के मनोभाव, विकार तथा मनो-

रंजन, हास-विनास तथा कीड़ा-काटि की स्फुरणार्थ मौखिक विलास मानी गई हैं। केवल मानसिक स्फुरणार्थ ही विचारणीय होती हैं, जिनके पीछे किसी सृजन, किसी उपकार अथवा किसी उन्नति की प्रेरणा क्रियाशील रहती है। साधारण तथा सामान्य भक्तिविधि के संकल्प-विकल्प अथवा मानसिक प्रेरणार्थ विचार की कोटि में नहीं आती हैं। वे तो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ होती हैं, जो भक्तिव्यक्त में निरन्तर आती रहती हैं।

यों तो सामान्यतया विचारों में कोई विशेष स्थायित्व नहीं होता। वे जल-तरङ्गों की भाँति मानस में उठते और धिलीन होते रहते हैं। दिन में न जाने कितने विचार मानस-भस्तिव्यक्त में उठते और बिट्टते रहते हैं। चेतन होने के कारण मानव भस्तिव्यक्त की यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। विचार से ही स्वाधी बनते हैं, जिनसे मनुष्य का रागात्मक सम्बन्ध हो जाता है। बहुत से विचारों में से एक दो विचार ऐसे होते हैं, जो मनुष्य को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। वह उन्हें छोड़ने की बात तो दूर उनको छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकता।

यही नहीं, किसी विचार अथवा विचारों के प्रति मनुष्य का रागात्मक जुड़ाव विचार को न केवल स्थायी अपितु अधिक प्रसार देवस्वी बना देता है। इन विचारों की छाप मनुष्य के व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व पर गहराई के साथ पड़ती है। रागात्मक विचार निरन्तर भस्ति अथवा चिन्तित होकर इतने हड़ और अपरिवर्तनशील हो जाते हैं कि वे मनुष्य के विषय व्यक्तित्व के लक्षण अङ्ग की भाँति दूर से ही ज्ञात करने लगते हैं। प्रत्येक विचार जो इस सम्बन्ध से संस्कार बन जाता है, वह उसकी क्रियाओं में बनायाव ही अभिव्यक्त होने लगता है।

अतएव आवश्यक है कि किसी विचार से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व इस बात की पूरी परख कर लेनी चाहिए कि जिसे हम विचार समझकर अपने व्यक्तित्व का अङ्ग बनाने से रहे हैं, वह वास्तव में विचार है भी या नहीं? कहीं ऐसा न हो कि वह आपका कोई मनोविकार हो और उस आपका व्यक्तित्व उसके कारण दोषपूर्ण बन जाय प्रत्येक शुभ तथा सृजनात्मक

विचार व्यक्तित्व को उधारने और विकसित करने वाला होता है और प्रत्येक मनुष्य और भवतारमक विचार मनुष्य का जीवन बिरा देने वाला है ।

विचार का चरित्र से पनिष्ठ सम्बन्ध होता है । जिसके विचार जिस स्तर के होंगे, उसका चरित्र भी उसी कोटि का होगा । जिसके विचार कोव प्रवान होंगे वह चरित्र से भी सड़ाकू और सखड़ाकू होगा, जिसके विचार कामुक और स्वर्ण होंगे, उसका चरित्र बाखनाओं और विषम-भोग की बीती जावती इम्शीर ही मिलेगा । विचारों के अनुस्मृ ही चरित्र का निर्माण होता है । वह प्रकृति का अटल नियम है । चरित्र मनुष्य को सबसे मूखवान् सम्पत्ति है । उससे ही सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्वास और श्रद्धा की प्राप्ति होती है । वही मानसिक और पारीरिक शक्ति का मूल आधार है । चरित्र की उच्चता ही उच्च जीवन का मार्ग निर्धारित करती है और उस पर भस्व सकने की क्षमता दिया करती है ।

निम्माचरण के व्यक्ति समाज में नीची इष्टि से ही देखे जाते हैं । उनकी मतिविधि अधिकतर नमाच विरोधी ही रहती है । अनुकासन और समीक्षा जो कि वैवक्तिक से लेनार राष्ट्रीय-जीवन तक की इकता की आधार-धिला है, निम्माचरण व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं रखती है । आचरणहीन व्यक्ति और एक आधारन पशु के जीवन में कोई विशेष अन्तर नहीं होता । जिसने अपनी यह बहुमूख्य सम्पत्ति को की उसने मानी सब कुछ को दिया । सब कुछ पा लेने पर भी चरित्र का अभाव मनुष्य को आजोवन बरिदी ही बनाये रखता है ।

मनुष्यों से मरी इस दुनिया में अधिकान्त संख्या ऐसी की ही है, जिन्हें एक तरह से मर्ध मनुष्य ही कहा जा सकता है । ये कुछ ही प्रवृत्तियों और कार्यों में पशुओं से भिन्न होते हैं, मन्वाया से एक प्रकार से मानव-पशु ही होते हैं । इसके विपरीत कुछ मनुष्य बड़े ही सध्व, शिह और पालीन होते हैं । उनकी दुनिया सुन्दर और कला-प्रिय होती है । इसके भाये भी एक भेणी चलो मई है, जिनको महानुरूप, ऋषि-मुनि और वेमता कह सकते हैं । समान हाथ, पैर और मुंह, नाक, कान के होते हुए भी और एक ही पाताचरण में रहते

मनुष्यों में यह अन्तर क्यों दिखाई देता है ? इसका आधारभूत कारण विचार ही माने गये हैं । जिस मनुष्य के विचार जिस अनुपात में जितने अधिक विकसित होते चले जाते हैं, उसका स्तर पशुता से उसी अनुपात से उन्नतता की ओर बढ़ता चला जाता है । असुरत्व, पशुत्व, अधिष्ठ अथवा देवत्व और कुछ नहीं, विचारों के ही स्तरों के नाम हैं । यह विचार-शक्ति ही है, जो मनुष्य को देवता अथवा राक्षस बना सकती है ।

संसार में उन्नति करने के लिये जन, अक्षर आदि बहुत से साधन माने जाते हैं । किन्तु एक विचार-साधन ऐसा है, जिसके द्वारा बिना किसी अन्य के मनुष्य अभावात् ही उन्नति करता जा सकता है । मनुष्य के विचार परमार्थ-परक, परोपकारी और सेवापूर्ण हों तो समाज में उसे उन्नति करने के लिये किसी अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती । विचारों द्वारा मनुष्य बहुत बड़े समुदाय को प्रभावित कर अपने अनुकूल कर सकता है । साधनपूर्ण व्यक्तियों की अपनी ओर आकर्षित कर सकता है । विचारों की विद्यामत्ता मनुष्य को विनाश और उनकी मित्रता मित्र बना देती है । विचार सम्पत्ति से धरे-भरे व्यक्ति को उन्नति करने के लिये किसी अन्य उपकरणों, उपादानों और साधनों की अपेक्षा नहीं रहती । अनेक विचारों के बल पर ही वह जितनी चाहे उन्नति करता जा सकता है ।

मन और मस्तिष्क, जो मानव-शक्ति के अग्रतः स्रोत माने जाते हैं और जो वास्तव में हैं भी, उनका प्रशिक्षण विचारों द्वारा ही होता है । विचारों की धारणा और उनका निरन्तर मनन करते रहना मस्तिष्क का प्रशिक्षण कहा गया है । उदाहरण के लिये जब कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कोई विचार रखकर उसका निरन्तर चिन्तन एवं मनन करता रहता है, तो विचार अपने अनुरूप मस्तिष्क में रेखाएँ बना देते हैं, ऐसी प्रणालियाँ तैयार कर दिया करते हैं कि मस्तिष्क की गति उन्हीं प्रणालियों के बीच ही उसी प्रकार बंध कर चलती है, जिस प्रकार नदी की धार अपने दोनों किनारों के पर्याप्त होकर । यदि दूषित विचारों की लेकर मस्तिष्क में संलग्न किया जावेगा, तो मस्तिष्क की धाराएँ दूषित हो जायेंगी, उनकी विद्या विचारों की ओर निश्चित हो

जायेगी और उसकी मति दोनों के सिवाय भुओं की और न जा सकेगी । इसी प्रकार जो बुद्धिमान मस्तिष्क में परोपकारी और परमार्थी विचारों का मनन करता रहता है, उसका मस्तिष्क परोपकारी और परमार्थी बन जाता है और उसकी धारणें निरन्तर कल्याणकारी दिशा में ही चलती रहती हैं ।

इस प्रकार इस में कोई संशय नहीं रह जाता कि विचारों की शक्ति अपार है, विचार ही संसार की धारणा के आधार और मनुष्य के उत्थान-पतन के कारण होते हैं । विचारों द्वारा प्रविषण देकर मस्तिष्क को किसी ओर भोका और लगाया जा सकता है । अस्तु बुद्धिमानी इसी में है कि मनुष्य मनोविकारों और बौद्धिक स्फुरणों में से वास्तविक विचार चुन ले और निरन्तर उनका विस्तार एवं मनन करते हुए, मस्तिष्क का परिष्कार कर सके । इस अध्यास से कोई भी कितना ही बुद्धिमान, परोपकारी, परमार्थी और मुनि, मानव या देवता का विस्तार पा सकता है ।

विचारों का महत्व और प्रभुत्व

मनुष्य के हर विचार का एक निश्चित मूल्य तथा प्रभाव होता है । यह बात रसायन-शास्त्र के नियमों की तरह प्रामाणिक है । सफलता, असफलता संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों से मिलने वाले सुख-दुःख का आधार विचार ही माने गये हैं । विचारों की जिस दिशा में उन्मुख किया जाता है, उस दिशा के समुत्कूल तत्त्व आकर्षित होकर मानव मस्तिष्क में एकत्र हो जाते हैं ।

सारी सृष्टि में एक सर्वव्यापी जीवन-तरङ्ग आन्दोलित हो रही है । प्रत्येक मनुष्य के विचार उस तरङ्ग में सब ओर प्रवाहित होते रहते हैं, जो उस तरङ्ग के समान ही सदाजीवी होते हैं । वह एक तरङ्ग ही समस्त प्राणियों के बीच से होती हुई बहती है । जिस मनुष्य की विचार-धारा जिस प्रकार की होती है, जीवन-तरङ्ग में जिसे वैसे विचार उसके साथ मिलकर उसके मानस में निवास बना लेते हैं । मनुष्य का एक दूषित जबवा निर्दोष विचार अपने मूलरूप में एक ही रहेगा ऐसा नहीं । वह सर्वव्यापी जीवन तरङ्ग से अनुरूप अन्य विचारों को आकर्षित कर उन्हें अपने साथ बसा लेगा और इस प्रकार अपनी जाति की वृद्धि कर लेगा ।

मनुष्य का समस्त जीवन उसके विचारों के संचि में ही डलता है। सारा जीवन धान्तरिक विचारों के अनुसार ही प्रकट होता है। कारण के अनुरूप कार्य के समान ही प्रकृति का यह निश्चित नियम है कि मनुष्य जैसा भीतर होता है, वैसा ही बाहर। मनुष्य के भीतर की उच्च अथवा निम्न स्थिति का बहुत कुछ परिचय उसके बाह्य स्वरूप को देखकर पाया जा सकता है। जिसके शरीर पर अस्त-व्यस्त, फटे-चीबड़े और मन्दगी बिखलाई है, समस्त धीजिये कि यह मलीन विचारों काया भक्ति है, इसके मन में पहले से ही अस्त-व्यस्तता जड़ अमावे बैठी है।

विचार-मूक से हो आन्तरिक और बाह्य-जीवन का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। विचार जिससे परिष्कृत, उज्ज्वल और दिग्ग होवे, अस्तर भी उसना ही उज्ज्वल तथा वैसी सम्पदाओं से आलोकित होवा, जिसका प्रकाश बाह्य द्वारा सम्पादित स्थूल कार्यों में प्रकट होना। जिस कलाकार अथवा साहित्यकार की भावनायें जिसनी ही प्रकार और उच्चकोटि की होंगी उनकी रचना भी उतनी ही उच्च और उत्तम कोटि की होगी।

भावनाओं और विचारों का प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़े बिना नहीं रहता। बहुत समय तक प्रकृति के इस स्वाभाविक नियम पर न तो विद्वान् किमा गया और न उपयोग। लोगों को इस विषय में जरा भी चिन्ता नहीं थी कि मानसिक स्थितियों का प्रभाव बाह्य स्थिति पर पड़ सकता है और धान्तरिक जीवन का कोई सम्बन्ध मनुष्य के बाह्य जीवन से भी हो सकता है। लोगों का एक दुमरे से प्रचल मान्य कर अनिविधि चलती रही। आज जो शरीर-शास्त्री अथवा चिकित्सक यह मानने लगे हैं कि विचारों का शारीरिक स्थिति से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है, वे पहले बहुत समय तक औषधियों जैसी जड़-वस्तुओं का शरीर पर तथा प्रभाव पड़ता है—इसके प्रयोग पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किये रहे।

इससे वे चिकित्सा के क्षेत्र में धान्तरिक स्थिति का लाभ उठाने के विषय में काफी पिछड़े गये। चिकित्सक अब धीरे-धीरे इस बात का महत्व

समझने और चिकित्सा में मनोदशाओं का समानेस करने सने हैं । मानस चिकित्सा का एक शास्त्र ही अनन्य अनता और विकास करता चला आ रहा है अनुभवी लोगों का विश्वास है कि यदि वह मानस चिकित्सा-शास्त्र पूरी तरह विकसित और पूर्ण हो चला तो कितने ही रोगों में औषधियों के प्रयोग की आवश्यकता कम हो जायगी । लोग अब यह बात मानने के लिए तैयार हो गये हैं कि मनुष्य के अधिकांश रोगों का कारण उसके विचारों तथा मनो-वशाओं में निहित रहता है । यदि उसको चरम दिमाग मारने से रोग बिना औषधियों के ही ठीक हो सकते हैं । वैज्ञानिक इसकी खोज, प्रयोग तथा परीक्षण में लगे हुये हैं ।

शरीर-रचना के सम्बन्ध में आज करने वाले एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में तरह-तरह के परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला है कि मनुष्य का समस्त शरीर अर्थात् हृदय, मांस, स्नायु आदि समुच्च की मनोवशा के अनुसार एक पक्ष में किसीन परिवर्तित हो जाते हैं और कोई-कोई भाग तो एक-ही सप्ताह में ही बदल जाते हैं ।

इसमें संदेह नहीं कि चिकित्सा के क्षेत्र में मानसोपचार का बहुत सहज है । सब बात ही यह है कि आरोग्य प्राप्ति का प्रभावशाली उपाम आन्तरिक स्थिति का अनुकूल प्रयोग ही है । औषधियों तथा तरह-तरह की जकी-भूटियों का उपयोग कोई स्थायी लाभ नहीं करता, उनके तो रोग के बाह्य लक्षण दूर कर जाते हैं । रोग का मूल कारण यह नहीं होता । जीवनी-शक्ति जो आरोग्य का स्थायी आधार है, मनोदशाओं के अनुसार बढती-घटती रहती है । यदि रोगी के लिये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाये कि वह अधिक से अधिक प्रसन्न तथा उत्कलित रहने लगे, तो उसकी जीवनी-शक्ति बढ़ जायेगी, जो अपने प्रभाव से रोग को निर्मूल कर सकती है ।

यहुत मार देखने में जाता है कि डाक्टर रोगी के घर जाता है, और उसे खूब अच्छी तरह देख-आस कर चला जाता है । कोई दवा नहीं देता । सब भी रोगी अपने को दिन भर थका-चंका अनुभव करता रहता है । इसका मनोवैज्ञानिक कारण यही होता है कि वह बुद्धिमान् डाक्टर अपने साथ रोगी के

लिये अनुकूल मातावरण जाता है और अपनी मतिविधि से ऐसा विश्वास छोड़ जाता है कि रोगी की दवा ठीक है, दवा देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । इससे रोगी तथा रोगी के अभिभावकों का यह विचार दृढ़ हो जाता है कि रोग ठीक हो रहा है । विचारों का अनुकूल प्रभाव जीवन-तत्व को प्रोत्साहित करता है और बीमर की तकलीफ कम हो जाती है ।

कुछ समय पूर्व कुछ वैज्ञानिकों ने इस सत्य का पता लगाने के लिये कि क्या मनुष्य के शरीर पर आन्तरिक मायनाओं का कोई प्रभाव पड़ता है, एक परीक्षण किया । उन्होंने सिंघिल प्रभृतिगों के आदमियों को एक कोठरी में बन्द कर दिया । उनमें से कोई क्रोधो, कोई विषयी और कोई तर्कों का भ्रमनी था । बड़ी देर बाद बर्षों के कारण उन सबको पसीना आ गया । उनके पसीने की पूर्वे मेकर अवयव-अवयव विश्लेषण किया गया । और वैज्ञानिकों ने उनके पसीने में मिले रासायनिक तत्वों के आधार पर उनके स्वभाव घोषित कर दिये जो बिल्कुल ठीक थे ।

मानसिक दशाओं अपना विचार-माराओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इसका एक उदाहरण महा ही मिथा-ग्रह है—एक माता को एक दिन किसी बात पर बहुत क्रोध हो गया । पाँच मिनट बाद उसने उसी आशय की अवस्था में अपने बच्चे को स्तनपान कराया और एक घंटे के भीतर ही बच्चे की हामस गराव हो गई और उसकी मृत्यु हो गई । अब परीक्षा के परिणाम से विदित हुआ कि मानसिक क्रोध के कारण माता का रक्त तीक्ष्ण परमाणुओं से विषैला हो गया और उसके प्रभाव से उसका दूध भी विषाक्त हो गया था, जिसे पी लेने से बच्चे की मृत्यु हो गई ।

यही कारण है कि शिशु-पालन के नियमों में माता को परामर्श किया गया है कि बच्चे को एकान्त में तथा निर्विषत एवं पूर्ण प्रसन्न मनोदशा में स्तनपान करायें । क्रोध अपना आशय की दशा में दूध पिलाना बच्चे के स्वास्थ्य तथा संस्कारों के लिए हानिप्रय होता है । जिन माताओं के दूध पीते बच्चे, रोगी, रोते बच्चे, चिड़-चिड़े अथवा खीनकाव होते हैं, उसका मुख्य कारण यही रहता है कि ये माताएँ स्तनपान के वांछित नियमों का पालन नहीं करतीं

अन्यथा वह आयु ही बच्चों के लिये तन्दुरुस्त होने की होती है । मनुष्य के विचारों का शरीर की अवस्था से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध होता है वह एक प्राकृतिक नियम है ।

इस नियम की अस्तित्विता का प्रमाण कोई भी अपने अनुभव के आधार पर पा सकता है । वह दिन याद करें कि जिस दिन कोई दुर्घटना देखी हो । चाहे उस दुर्घटना का सम्बन्ध अपने से न रहा हो तब भी उसे देखकर मानसिक स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा उसके कारण शरीर खल रहा गया, जलने की शक्ति कम हो गई, अड़ा रहना मुश्किल पड़ गया, शरीर में सिहरन अथवा कंपन पैदा हो गया, आँसू आ गये अथवा मुँह सूख गया । उसके साथ ही अचानक उस भयङ्कर घटना का विचार अस्तिष्क में आता रहा शरीर पर बहुत बार उसका प्रभाव होता रहा ।

विचारों के अनुसार ही मनुष्य का जीवन अनन्त-विगड़ता रहता है । बहुत बार देखा जाता है कि अनेक लोग बहुत समय तक सौकमिय रहने के बाद बहिष्कृत हो जाया करते हैं दुःखान्तर पहले तो उत्पत्ति करते रहते हैं, फिर बाद में उनका पतन हो जाता है । इसका मुख्य कारण यही होता है कि जिस समय जिस व्यक्ति की विचार-धारा सुदृढ़, स्पष्ट तथा जमोपजोनी बनी रहती है और उसके कार्यों की प्रेरणा स्रोत बनी रहती है, वह सौकमिय बना रहता है । किन्तु जब उसकी विचार-धारा स्वार्थ, कपट अथवा झूठ के भावों से दूषित हो जाती है तो उसका पतन हो जाता है । अन्धता माल बेकर और उचित मूल्य लेकर जो व्यवसायी अपनी नीति, ईमानदारी और सहयोग को बढ़ा रखते हैं, वे जीव ही अनन्त का विश्वास भीत लेते हैं, और अन्नति करते जाते हैं । पर ज्योंही उसकी विचार धारा में वैर-ईमानदारी, शोषण और अनुचित लाभ के मोहों का समावेश हुआ नहीं कि उसका व्यापार छप्य होने लगता है । इसी अच्छी बुरी विचार-धारा के आधार पर न जाने कितनी कर्मों और कम्पनियों का निर्माण हो उठती फिरती रहती है ।

विचार-धारा में जीवन मरम्मत देने की कितनी शक्ति होती है, इसका प्रमाण हम महावि वाल्मीकि के जीवन में पा सकते हैं । महावि वाल्मीकि अपने

प्रारम्भिक जीवन में रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका काम राह-गीरों को मारना, लूटना और उसके प्राप्त धन से परिवार का पोषण करना था। एक बार देवर्षि नारद को उन्होंने पकड़ लिया। नारद ने रत्नाकर से कहा कि तुम बड़ा पाप क्यों करते हो? चूंकि वे उच्च एवं निर्विकार विचार-धारा वाले थे इसलिए रत्नाकर डाकू पर उनका प्रभाव पड़ा, अन्यथा धर्म के कारण किसी भी वंचित व्यक्ति ने उसके सामने कभी मुख तक नहीं झोला था। उसका काम तो चकडना, चार डालना और पैसे छीन लेना था, किसी के प्रश्नोत्तर से उसका कोई सम्बन्ध नहीं था। किन्तु उसने नारद का प्रश्न सुना और उत्तर दिया—“अपने परिवार का पोषण करने के लिये।”

नारद ने पूनः पूछा कि “जिनके लिये तुम इतना पाप क्या रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे पाप में भागीदार बनें?” रत्नाकर की विचार-धारा आधोक्षिक हो उठी, और वह नारद को एक पृष्ठ से बाँधकर घर गया और परिवर्जनों से नारद का जिक्र किया और उनके प्रश्न का उत्तर पूछा। सबने एक स्वर से निषेध करते हुए कह दिया कि हम सब तो तुम्हारे आश्रित हैं। हमारा पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, अब उसके लिये यदि तुम पाप करते हो तो इससे हम लोगों की क्या मतलब? अपने पाप के बोझी तुम खुद होगे।

परिवर्जनों का उत्तर सुनकर रत्नाकर की जाँझें खुल गईं। उसकी विचार-धारा बदल गई और नारद के पास आकर सीधा ली और तप करने लगा। धार्मिक बनकर वही रत्नाकर डाकू महर्षि बाल्मीकि बने और रामायण महाकाव्य के प्रथम रचयिता। विचारों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह देवता को राक्षस और राक्षस को देवता बना सकती है।

जिस प्रकार उपयोगी, स्वस्थ और सात्विक विचार जीवन को सुखी व सन्तुष्ट बना देते हैं, उसी प्रकार क्रोध, काम और ईर्ष्या-द्वेष के विषय से भरे विचार जीवन को अति-आम्यता नरक बना देते हैं। स्वर्ग-नरक का निवास अन्यत्र कहीं नहीं मनुष्य की विचार-धारा में रहता है। देवताओं जैसे शुभ और उपकारी विचार बनाए रखने की स्वर्गीय स्थिति और आधुनिक विचारों वाला व्यक्ति नरक जैसी स्थिति में निवास करता है। दुःख अथवा सुख की अधिकांश

परिस्थितियों तथा पतन-उत्थान की अभिकीर्ष अवस्थायें मनुष्य की अपनी विचार-धारा पर बहुत कुछ निर्भर रहती हैं। इसलिये मनुष्य को अपनी विचार-धारा के प्रति सदा सावधान रहकर उन्हें कुछ सदा मार्गलिक दिशाओं में ही प्रेरित करते रहना चाहिये।

विचार ही जीवन की आधार शिला है'

विचारों से महान शक्ति है। जिस तरह के हमारे विचार होंगे उसी तरह की हमारी सारी क्रियाएँ होंगी और सदैवकुल ही उनका अच्छा बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। विचारों के परभाव ही हमारे मन में किसी वस्तु या परिस्थिति की चाह उत्पन्न होती है और सब हम उस विद्या में प्रयत्न करने लगते हैं। जिसकी इस सन्धे दिवस से चाह करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए हम अन्तःकरण से अभिलाषा करते हैं, उस पर यदि एक निश्चय के साथ कार्य किया जाए, तो वह वस्तु की प्राप्ति अवश्यम्भावी है। जिस आदर्श को हमने सन्धे हृदय से अपनाया है, यदि उस पर मनसा-बाधा-कर्मणा से बचने की हम कटिबद्ध हैं, तो हमारी सफलता निश्चये है।

जब हम विचार द्वारा किसी वस्तु या परिस्थिति का निश्चय मन पर अधिकृत कर उसके लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसी समय से उस पदार्थ के साथ हमारा सम्बन्ध जुड़ा आरम्भ हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि हम दीर्घकाल तक तनयपुत्रा बने रहें तो हमें चाहिए कि हम सदा अपने मनको जीवन के सुखद विचारों के आगम-सागर में महराते रहें। यदि हम चाहते हैं कि हम सदा सुन्दर बने रहें, हमारे मुख-मंडल पर सौन्दर्य का दिव्य प्रकाश हमेशा झलका करे तो हमें चाहिए कि हम अपनी आरवा को सौन्दर्य के सुसभुर सरोवर में निरन्तर स्नान कराते रहें।

यदि आपको संसार में महानुत्थ बनकर सब प्राप्त करना है, तो आप जिस महापुरुष के सदृश होने की अभिलाषा रखते हैं, उसका आदर्श सदा अपने सामने रखें। आप अपने मन में यह एक विद्वान् अवगति कि हममें अपने आदर्श की पूर्णता और कार्य सम्पादन शक्ति पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। आप अपने मन से सब प्रकार की हीन भावना को हटा दें और मन में कभी निर्द-

लता, म्यूनता, असमर्थता और असफलता के विचारों को न आने दें। आप अपने आदर्शों की प्रति हेतु मन, चक्कन, कर्म से पूर्ण हड़ता पूर्वक प्रयत्न करें और विश्वास रखें कि आपके प्रयत्न वन्ततः सफल होकर रहेंगे।

आशाजनक विचारों में नदी वित्तक्षण शक्ति बरी हुई है। आप इसका अवश्य अनुभव कीजिए। आप यह एक धारणा बना लीजिए कि हमारी अभि-
लाषाएँ—यदि वे सार्विक और पवित्र हैं—अवश्य पूर्ण होती, हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे और हमारे कुल स्वप्न शब्दे सावित होंगे। हमारे लिए जो कुछ होगा, वह अच्छा ही होगा सुरा कभी न होया। तब आप देखेंगे, कि इस तरह के शुभ, दिव्य और आकाशमय विचारों का आपकी सार्विक, सामाजिक, सांसा-
रिक एवं आध्यात्मिक कृमिति पर क्या ही अच्छा असर होता है।

आप अपने हृदय में इस विश्वास की अड़ जगालें कि जिस कार्य के लिए सृष्टि कर्ता परमात्मा ने हमें धनाया और सही भेजा है, उस कार्य को हम अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके दिव्य में अपने अन्तःकरण में तिल मात्र भी सन्देह को स्थान न दें। आप हमेशा उन्हीं विचारों को अपने मन मन्दिर में प्रवेश करने दें जो हितकर हैं, कल्याणकारी हैं। उन विचारों को देश निकाला दे दें, जो मन में किसी प्रकार का सम्भ्रम या अविश्वास उत्पन्न करते हों। आप अपने पास उन विचारों को जरा भी न कटकते दें, जो असफलता या निराशा का संकेत मान करते हों।

आप चाहे जो काम करें, चाहे जो होवा चाहें पर हमेशा उसके बारे में आशा पूर्ण, शुभसूचक विचार रखें। ऐसा करने से आपको अपनी कार्य शक्ति बढ़ती हुई भावूम होगी, और साथ में यह भी अनुभव होगा कि हम दिनों दिन प्रगति कर रहे हैं। जहाँ आपने अपने मन मन्दिर में आनन्दप्रद, सौभाग्य-
शाली और शुभ चिन्तों को देखने की आदत बना ली तो फिर इसके विपरीत परिणामकारी आदत बनाना आपके लिए असम्भव हो जायगा।

क्या आप वास्तव में सुख की खोज में हैं? तो आप मन, चक्कन और काया से यह धारण करवें कि हमारा भविष्य प्रकाशमान होगा, हम उन्नति-
शील और सुखी होंगे, हमें सफलता और विजय एवं सब प्रकार की आनन्द-

अनक सामग्री जबरन प्राप्त होती। अब सबसे प्रथम सुविचारों की दिव्य पूंजी लेकर कर्मक्षेत्र में प्रवेश कीजिए और फिर उसके बीठे फल काटिए ।

बहुतेरे मनुष्य अपनी इच्छाओं को—अपनी आशाओं तरङ्गों को—जाल्जल्यमान रखने की बजाय उन्हें कमजोर कर डालते हैं । वे इस बात को नहीं जानते कि हमारी अस्मिताओं की सिद्धि के लिए जितना ही हम एक भाव, अधिष्ठान निश्चय रखेंगे, उतना ही हम उनको सिद्ध कर सकेंगे । कोई बात नहीं यदि हमें अपने कार्य सिद्धि का समय बहुत दीर्घ मासूम होता हो, पर यदि हम सच्चे दिल से उसको प्रत्यक्ष करने के लिए छुट आकेंगे, तो धीरे-धीरे अवश्य ही हम अपने कार्य में सफल हो पावेंगे ।

बहुतेरे मनुष्य कहा करते हैं कि भाई ! अब हम सूखे हो गये, बका गये, बेकाम हो गये । अब हमें भरपाया जुमा से तो अच्छा हो । वे इस रोने की रोते रहते हैं कि "हम बड़े अमाने हैं, कमनसीब हैं । हमारा भाग्य फूट गया है—यैब हमारे विपक्ष है । हम बीन हैं, साधार हैं । हमने भी लोक परिचय किया, उम्मत होना चाहा पर भाग्य ने हमें सहायता न दी ।" पर वे बेकारों इस बात को नहीं जानते कि इस तरह का रोना-रोवे से हम अपनी हाथ से अपने भाग्य को फीड़ते हैं । उन्नति की चमक को काले बादलों से ढाँकते हैं । इस तरह के कुविचार हमारी शान्ति, सुख और सफलता के चोर बाबू हैं । इन्हें देश भिकामा देने में ही कल्याण है । उत्पादक शक्ति का यह एक नियम है कि जिसका हम एकदा पूर्वक चिन्तन करते हैं, वह वस्तु हमें जबरन प्राप्त होती है । यदि आप इस बात का फक्का विश्वास करें कि हमें आवश्यक सुख सुविधाओं का लाभ होगा । हम समृद्धिवासी होंगे, हम प्रभावशाली होंगे और आप इस दृष्टि से अपना प्रयत्न आरम्भ करेंगे तो आप में एक प्रकार की विलक्षण उत्पादक-शक्ति का उदय होगा, जो आपके मनोरथों को सफल करेगी ।

बहुत से मनुष्य कहेंगे कि इस तरह के स्वप्नों में बूने रहने से—कल्पना ही कल्पना में रहने से—हम वास्तव में कुछ भी न कर सकेंगे, पर वह उनकी भूल है । हमारे कहने का यह साक्ष्य नहीं है कि आप हमेशा कल्पना लोक में

ही विचरते रहें, विचार ही विचार में रह जावें, केवल मन ही के लड़खु खाया करे । किन्तु हमारे कहने का आशय यह है कि किसी काम की करने के पहले उस काम की करने की दृढ़ इच्छा मन में करसें और सारी विचार-शक्ति को उस ओर झुका दें । मन के विचारों को मन ही मन में सज्ज करके उसको कर्तव्य रूप में परिचित करना अत्यावश्यक है । तब बड़े आदमी जिन्होंने महत्ता प्राप्त की है, वे सब पहले उन सब खिन्नकृत पदार्थों का स्वप्न ही देखा करते थे । जितनी स्पष्टता, अग्रह एवं कृताहृत् से उन्होंने अपने सुख-स्वप्न की, आदर्श की सिद्धि के लिए प्रयत्न किया, उतनी ही उन्हें सिद्धि प्राप्त हो सकी ।

समृद्धि के अफुर पहले हमारे मन में ही कूटते हैं और धधर-धधर फैलते हैं । दरिद्रता का भाव रखकर हम समृद्धि को अपने मानसिक क्षेत्र में कैसे आकर्षित कर सकते हैं ? क्योंकि इस दुर्भाग्य के कारण यह वस्तु, जिसकी हम चाह करते हैं एक पैर भी हमारी ओर आये नहीं बढ़ती । कार्य करना किसी एक चीज के लिए और आस्था करना किसी दूसरी की—यह स्थिति बहुत ही शोचनीय है । मनुष्य समृद्धि की चाहे जितनी इच्छा करे, पर दुर्दैव के—गरीबी के विचार समृद्धि के आने के द्वारों को बन्द कर देते हैं । सीमाय और समृद्धि, दरिद्रता एवं निरक्षरता पूर्ण विचारों के प्रवाह द्वारा अवरुद्ध होने के कारण आप तक नहीं आ सकते । उन्हें पहले मानसिक क्षेत्र में उत्पन्न करना चाहिए । यदि हम लक्ष्मिप्राप्ति होना चाहें तो पहले हमें उसके अनुसार अपने विचार बना लेना चाहिए ।

निश्चय कर लो कि दरिद्रता के विचारों से हम अपने मुँह को भोज लेते । हम केवल हठग्रह से समृद्धि की ही आशा रखेंगे, ऐश्वर्यशाली आदर्श ही को अपनी आत्मा में जगह देंगे, जो कि हमारी स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल है । निश्चय कर लो कि हमें सुख-समृद्धि प्राप्त करने में अवश्य सफलता मिलेगी । इस तरह का निश्चय, आस्था और अभिलाषा तुम्हें वह पदार्थ प्राप्त करावेगी, जिसकी तुम्हें बड़ी सामानता है । हाथिक खिल्लावा में अटूट उत्पादक शक्ति भरी है जीवन में सफलता प्राप्त करना केवल हमारे विचारों की महामता पर निर्भर है । विचार ही हमारे जीवन की आधार शिला है ।

विचारों की शक्ति अपरिमित है

हम संसार में जो कुछ देखते हैं, हमें जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह सब विचारों का ही मूल रूप है। यह तबस्त सृष्टि विचारों का ही चमत्कार है। जब चेतनमय जो कुछ चराचर जगत है उसकी श्रष्टियों ने परमात्मा के विचारों का स्फुरण बतलाया है।

हमने आज तक जो कुछ किया है, जो कुछ कर रहे हैं और जाने भी जो कुछ करेंगे वह सब विचारों की ही परिमित होगी। प्रत्येक क्रिया के सफलता विचार ही होते हैं। बिना विचार के कोई भी कार्य सम्भव नहीं है।

इतने-इतने बड़े भवन, कल-कारखाने, पुल-बाँध आदि जो देखते ही मनुष्य की शक्ति कर देते हैं, सब मनुष्य के विचारों के ही फल हैं। कोई भी रचना करने से पूर्व रचनाकार के भविष्य में सम्भाव्य विचारों का ही जन्म होता है। विचार परिपक्व हो जाने पर ही वह सृजन की दिशा में अग्रसर होता है। विचार सत्यता मनुष्य को अकम्बल और निकम्मा बना देती है। जो कुछ कला-कौशल और साहित्य बिना बिसाई दे रहा है वह सब विचार-बुझ की ही उपज है।

फिर भी कार्य के प्रेरक होने से कार्य की सफलता-असफलता, अच्छाई-बुराई और उन्नतता-निम्नता के हेतु भी मनुष्य के अपने विचार ही हैं। जिस प्रकार के विचार होंगे सृजन भी उसी प्रकार का होगा।

निरर्थक प्रति देखने में आता है कि एक ही प्रकार का कार्य दो आदमी करते हैं। उनमें से एक का कार्य सुन्दर सफल और सुगढ़ होता है और दूसरे का नहीं। एक से हाथ पैर, उपादान और साधनों के होते हुये भी दो मनुष्यों के एक ही कार्य में विषमता क्यों होती है? इसका एक मात्र कारण उनकी अपनी-अपनी विचार प्रेरणा है। जिसके कार्य सम्बन्धी विचार जितने सुन्दर, सुघर और गुलमे हुए होंगे उसका कार्य भी उसी के अनुसार उद्भूत होगा।

जितने भी शिल्प, साधन तथा साहित्य का सृजन हुआ है वह सब विचारों की ही विभूति है। चित्रकार चित्र नये-नये चित्र बनाता है, कवि

नित्य नये काव्य रचता है, शिल्पकार नित्य नये माडम और नमूने तैयार करता है। यह सब विचारों का ही निर्माण है। कोई भी रचनाकार जो नया निर्माण करता है, वह कहीं से उतार कर नहीं लाता और न कोई अदृश्य देव ही उसकी सहायता करता है। वह वह सब नवीन रचनायें अपने विचारों के ही बल पर करता है। विचार ही वह अद्वितीय शक्ति है जो मनुष्य को नित्य नवीन प्रेरणा दिया करती है। भूत, अविष्य और वर्तमान में जो कुछ विस्तार दिया विस्तार देगा और विस्तार दे रहा है वह सब विचारों में वर्तमान रहा है, वर्तमान रहेगा और वर्तमान है। तत्पर्य यह है कि समय नैतिक कर्तृत्व मनुष्य के विचार पटक पर अङ्कित रहता है। विचारों के प्रतिविम्ब को ही मनुष्य बाहर के सत्तार में उतारा करता है। जिसकी विचार स्फुरण जितनी शक्ति मती होगी उसकी रचना भी उतनी ही सफल एवं सफल होगी। विचार शक्ति जितनी उज्ज्वल होगी, बाह्य प्रतिविम्ब भी उतने ही स्पष्ट और शुद्ध होंगे।

मनुष्य की विचार पुटी में संसार के सारे श्रेष्ठ एवं श्रेष्ठ सन्निहित रहते हैं। यही कारण है कि मनुष्य ने न केवल एक, अपितु अनेकों क्षेत्रों में सम-त्कार कर दिलाये हैं। जिन विचारों के बल पर मनुष्य साहित्य का सृजन करता है वहीं विचारों के बल पर कल-कारणों चलाता है। जिन विचारों के बल पर धारमा और परमात्मा की खोज कर लेता है, उन्हीं विचारों के बल पर श्रुति करता और विविध प्रकार के भव-धर्म उत्पन्न करता है, ध्याना- और अभ्यास करता है। यही नहीं, जिन विचारों की प्रेरणा से वह संत, सज्जन और महात्मा बनता है उन्हीं विचारों की प्रेरणा से वह निर्दम अपराधी भी बन जाता है। इस प्रकार सहज ही समझा जा सकता है कि मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा कर्तृत्व में उसकी विचार शक्ति ही काम कर रही है।

एक दिन पशुओं की भाँति सारी क्रियाओं में पूर्ण मनु मनुष्य आज इस सभ्यता के उन्नति शिखर पर किस प्रकार पहुँच गया? अपनी विचार-शक्ति की सहायता से। विचार-शक्ति की अद्वितीय उपलब्धि इस सृष्टि में केवल मानव प्राणी को ही प्राप्त हुई है। यही कारण है कि किसी दिन पशुओं के

समकक्ष मनुष्य आज महान उन्नत दशा में पहुँच गया है और अन्ध सारे पशु-पक्षी आज भी अपनी आदि स्थिति में उसी प्रकार रह रहे हैं। पशु-पक्षी मीनों और निधियों में पूर्णतः ही विश्वास कर रहे हैं किन्तु मनुष्य बड़े-बड़े नगर बना-कर अमर्श सुविधाओं के साथ रह रहा है। यह सब विचार-कला का ही विस्मय है।

विचारों के बल पर मनुष्य न केवल पशु से मनुष्य बना है वह मनुष्य ही देवता भी बन सकता है। और विचार-प्रधान कृषि, पुनि, महात्मा और उन्नत मनुष्य से देवकोटि में पहुँचे हैं और पहुँचते रहेंगे।

मनुष्य आज जिस उन्नत अवस्था में पहुँचा है वह एक साथ एक दिन की घटना नहीं है। यह धीरे-धीरे समानुसार विचारों के परिष्कार के साथ आज इस स्थिति में पहुँच सका है। ज्यों-ज्यों उसके विचार परिष्कृत, परिधत्त तथा उन्नत होते गये उसी प्रकार अपने साधनों के साथ उसका जीवन परिष्कृत तथा पुरस्कृत होता गया। व्यक्ति-व्यक्ति रूप से भी हम ऐसा सकते हैं कि एक मनुष्य बिलम्बा समय, कुलीन और सुसंस्कृत है, ज्येष्ठाकुल दूसरा उत्तम नहीं। समाज में वहाँ आश भी सत्ता और सज्जनों की कमी नहीं है वहाँ भीर, अचक्रों भी पाये जाते हैं। जहाँ बड़े-बड़े विस्फोट और काहिलकार मौजूब हैं, वहाँ दोहर गणेशों की भी कमी नहीं है। मनुष्यों की यह वैयक्तिक विद्वगता भी विचारों, साधनों के अनुपात पर ही निर्भर करती है। जिसके विचार जिस अनुपात के परमाण्वित हो रहे हैं वह उसी अनुपात से पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनता जा रहा है।

विचार-शक्ति के समान कोई भी सार्विक संसार में नहीं है। मरनों का उत्पादन करके यामे वैश्याकार, कारखानों का संचालन, उद्देवित जन-समुदाय का नियन्त्रण, दुर्घट सेनाओं का अनुशासन और बड़े-बड़े साम्राज्यों का शासन और गसक्यों जनता का नेतृत्व एक विचार बल पर ही किया जाता है, अन्यथा एक मनुष्य में एक मनुष्य के योग ही सीमित शक्ति रहती है, वह असंख्यों का अनुशासन किस प्रकार कर सकता है? बड़े-बड़े आत्मामी हुकुमराओं और सुदृढ़ साम्राज्यों को विचार बल से ही उन्नत दिना गया। बड़े-बड़े हिंस पशुओं

और अस्वाधारियों को विचार बन से प्रभावित कर लुप्त होना मिया जाता है । विचार-शक्ति से बढ़कर कोई भी शक्ति संसार में नहीं है । विचारों की शक्ति अपरिमित तथा अपराजेय है ।

विचार एक शक्ति है, विद्युत् विद्युत् शक्ति । जो इस पर समुचित नियन्त्रण कर ठीक विद्या में संचालन कर सकता है वह विजनी की भाँति इससे बड़े-बड़े काम के सकता है । किन्तु जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं कर सकता वह उल्हा इसका विचार बन जाता है । अपनी ही शक्ति से स्वयं लुप्त हो जाता है अपनी ही शक्ति में डूबकर भस्म हो जाता है । इसीलिये सगो-विधियों ने नियन्त्रित विचारों को गन्तव्य का मित्र और अनियन्त्रित विचारों को उसका शत्रु बतलाया है ।

तबस्त शुभ और अशुभ भुक्त और पुःख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्पन्न पक्ष के मुख्य कारण विचारों को वह में रक्ता मनुष्य का प्रमुख कर्तव्य है । विचारों को उन्नत कीजिये उनको मज्जम मूलक बनाइये, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिये और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुँचा देंगे । इसके विपरीत यदि आप के विचारों को स्वल्प छोड़ दिया जगहें कथुभित एवं कर्मभित होने दिया तो आपको हर समय नरक की प्यासा में जलने के लिये तैयार रहना चाहिये । विचारों की सफेद से आपको सुसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती ।

विचारों का सेवा ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल मोड़ा की भाँति विषय भी दिलाता है । इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के इत्नेक क्षेत्र में पराजित करके जीवन मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे । जिसके विचार प्रबुद्ध हैं उसकी आत्मा प्रबुद्ध है और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है उससे परमात्मा दूर नहीं है ।

विचारों को आश्रय कीजिये, उन्हें परिष्कृत कीजिये और जीवन के हर क्षेत्र में पुरस्कृत होकर देवताओं के तुल्य हो जीवन व्यतीत करिये । विचारों की पवित्रता से ही मनुष्य का जीवन उज्ज्वल एवं उन्नत बनता है इसके अतिरिक्त जीवन को सफल बनाने का कोई उपाय मनुष्य के पास नहीं है ।

विचार-शक्ति का जीवन पर प्रभाव

विचार यद्यपि अचोचर होते हैं, किन्तु उनका प्रभाव मोचरता की पृष्ठ-भूमि पर स्पष्ट प्रकट होता रहता है, विचारों के प्रतिविम्ब को प्रकट होने से रोकना नहीं जा सकता । अविचारी व्यक्ति कितने ही सुन्दर आवरण अथवा आभूषणों में छिपकर क्यों न रहे किन्तु उसकी अविचारिता उसके व्यक्तित्व में स्पष्ट झलकती रहेगी ।

मित्र्यप्रति के सामान्य जीवन का अनुभव इस बात का साक्षी है । बहुत बार हम किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के सम्पर्क में आ जाते हैं जो सुन्दर वेश-भूषण के साथ-साथ कुरत-एकल से भी सुरे और बर्हे नहीं होते, तब भी उनको देख कर हृदय पर अशुक्ल प्रतिक्रिया नहीं होती । यदि हम यह जानते हैं कि हम सुरे भावमी नहीं हैं, और इस प्रतिक्रिया के पीछे हमारी विरोध भावना अथवा पक्षपाती दृष्टिकोण सक्षिप्त नहीं हैं, तो मानना पड़ेगा कि वे अशुद्ध विचार वाले नहीं हैं । उनका हृदय उस प्रकार स्वच्छ नहीं है जिस प्रकार साह्यदेव । इसके विपरीत कभी-कभी ऐसा व्यक्ति सामुपक में आ जाता है जिसका आह्वान-वेष न तो सुन्दर होता है और न उसका व्यक्तित्व ही आकर्षक होता है तब भी हमारा हृदय उससे मिलकर प्रसन्न हो उठता है, उससे आत्मीयता का अनुभव होता है । इसका अर्थ यही है कि वह आकर्षक आह्वान का नहीं अन्तर का है, जिसमें सद्भावनाओं तथा सद्विचारों के फूल खिले हुए हैं ।

इस विचार प्रभाव को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि जब एक सामान्य पथिक किसी ऐसे मार्ग से गुजरता है जहाँ पर अनेक घृणालोने खेल रहे हों, सुन्दर पक्षी फल्लोल कर रहे हों तो वे जीव उस पक्षफर सतर्क भले हो जायें और उस मज्जनवी को निस्मय से देखने लगे किन्तु भयभीत कदापि नहीं होते । किन्तु यदि उसके स्थान पर जब कोई शिकारी अथवा गोदड़ आता है तो वे जीव भय से प्रस्त होकर भागने और चिड़लाने लगते हैं । वे दोनों ऊपर से देखने में एक जैसे मनुष्य ही होते हैं किन्तु विचार के अमृताक्ष उनके व्यक्तित्व का प्रभाव चिन्न-भिन्न होता है ।

कितनी ही सज्जबोचित वैद्यभूषा में क्यों न हो, कुछ दुराचारी को देखते ही पहचान लिया जाता है। सामु तथा सिद्धों के चेहरे में छिप कर रहने वाले अपराधी अनुभवी पुलिस की दृष्टि से नहीं बच पाते और बात की बात में पकड़े जाते हैं। उनके हृदय का दुश्मन उसका सारा वावरण भेद कर व्यक्तित्व के ऊपर खोलता रहता है।

जिस प्रकार के मनुष्य के विचार होते हैं वस्तुतः वह वैसा ही बन जाता है। इस विषय में एक सदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि भृङ्गी पतंग झींगुर को पकड़ जाता है और बहुत देर तक उसके सामने रहकर पुंजार करता रहता है, वही तक कि झींगुर उसे देखते-देखते बेहोश हो जाता है। उस बेहोशी की वशा में झींगुर की विचार परिधि निरन्तर उस भृङ्गी के स्वरूप तथा उसकी पुंजार से घिरी रहती है जिसके कर्मस्वरूप वह झींगुर भी निरन्तर विचार तन्मयता के कारण कुछ समय में भृङ्गी जैसा ही बन जाता है। इसी भृङ्गी तथा कीट के आधार पर आदि कवि दासमीकि ने सीता और राम के प्रेम का वर्णन करते हुए एक बड़ी सुन्दर उक्ति अपने महाकाव्य में प्रस्तुत की है।

उन्होंने लिखा है कि सीता ने मञ्जुक-बाहिका की सहचरी विभीषण की पत्नी सरमा से एक बार कहा—“सरमे ! मैं अपने प्रभु राम का निरन्तर ध्यान करती रहती हूँ। उनका स्वरूप प्रतिक्षण मेरी विचार परिधि में समाया रहता है। कहीं ऐसा न हो कि भृङ्गी और पतंग के समान इस विचार तन्मयता के कारण मैं राम-रूप ही हो जाऊँ और तब हमारे दाम्पत्य-जीवन में बड़ा अवधान पड़ जायेगा।” सीता की चिन्ता सुनकर सरमा में हँसते हुए कहा वेदी ! आप चिन्ता क्यों करती हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में जरा भी अवधान नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार आप भगवान राम के स्वरूप का विचार करती रहती हैं उसी प्रकार राम में तो आपके रूप का चिन्तन करते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप राम बन जायेंगी तो राम सीता बन जायेंगे। इससे दाम्पत्य-जीवन में क्या अवधान पड़ सकता है ? परिवर्तन केवल इतना होगा कि पति पत्नी और पत्नी-पति बन जायेंगे।” इस उदाहरण में किशना सरम है वह नहीं कहा जा सकता, किन्तु वह तथ्य मनोवैज्ञा-

जिस आधार पर पूर्णतया सत्य है कि मनुष्य जिस विचारों का चिन्तन करता रहता है उनके अनुरूप ही बन जाता है । इसी सम्बन्ध में एक पौराणिक आख्यायिका में एक गुरु ने अपने एक अविद्यासी शिष्य की शंका दूर करने के लिये उसे प्रायोगिक प्रमाण दिया । उन्होंने उस शिष्य को बड़े-बड़े सींगों वाला एक भैंसा दिखा कर कहा कि इसका यह स्वस्व अपने घन पर अंकित करके और इस कुटी में बैठकर निरन्तर उसका भ्वाग तब तक करता रहे जब तक कि उसे पुकारें नहीं । निदान शिष्य कुटी में बैठा हुआ बहुत समय तक उस भ्रान्ति भैंसे का और विशेष प्रकार से उसके बड़े-बड़े सींगों का स्मरण करता रहा कुछ समय बाद गुरु ने उसे बाहर निकलने के लिये आवाज दी । शिष्य ने ज्यों ही सड़के होकर दबजि से फिर आया कि वह अटक कर एक गया । ध्यान करती-करती उसके चिर पर उसी भैंसे की तरह बड़े-बड़े सींग निकल आये थे । उसने गुरु की अपनी विपत्ति बतसाई और कृपा करने की प्रार्थना की । तब गुरु ने उसे फिर आदेश दिया कि वह कुछ समय उसी प्रकार अपने श्वा-भाकिक स्वस्व का चिन्तन करे । निदान उसने ऐसा किया और कुछ समय में उसके सींग गायब हो गये ।

आख्यान भैसे ही सत्य न हो किन्तु उसका निष्कर्ष अमर्याद सत्य है कि मनुष्य जिस बात का चिन्तन करता रहता है, जिस विचारों में प्रयत्नतया लग्न रहता है वह उसी प्रकार का बन जाता है ।

दैनिक जीवन के सामान्य उदाहरणों को ले लीजिये । जिन बच्चों की भूत-प्रेतों की काल्पनिक कहानियाँ तथा भटमाने सुनाई जाती रहती हैं वे उनके विचारों में घर कर प्रिया करती हैं, और जब कभी वे अग्लेरे उल्लेख में अपने उन विचारों से प्रेरित हो जाते हैं तो उन्हें अपने आस-पास भूत-प्रेतों का अस्तित्व अनुभव होने लगता है जबकि वास्तव में वहाँ कुछ नहीं है । उन्हें परछाइयों तथा पेड़-पौधों तक में भूतों का आकार दिखलाई देने लगता है । यह उनके भूतात्मक विचारों की ही अभिव्यक्ति होती है । जो उन्हें दूर पर भूतों के आकर में दिखलाई देती है । जन्म-विस्वासियों के विचार में भूत-प्रेतों का घरों में भी निवास होता है और उसी दोष के कारण वे कभी-कभी खेलने-

कूदने और तरह-तरह की हरकतें तथा आवाजें करने लगते हैं । यद्यपि ऊपर किसी बाह्य तत्व का प्रभाव नहीं होता तथापि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी भूत अथवा प्रेत ने दबा लिया है । किन्तु वास्तविकता यह होती है कि उनके विचारों का विकार ही अवसर पाकर उनके सिर पड़कर खेलने लगता है । किसी दुर्बुद्धि अथवा दुर्बलमन्य व्यक्ति का जब यह विचार बन जाता है कि कोई उस पर, उसे मारने के लिये टोना कर रहा है तब उसे अपने जीवन का ह्रास होता अनुभव होने लगता है । जितना-जितना यह विचार विश्वास में बदलता जाता है उतना-उतना ही वह अपने को भीष, दुर्बल तथा रोगी पाता जाता है, अन्त में ठीक-ठीक रोगी बनकर एक दिन मर तक जाता है । जबकि बाह्य उस पर कोई टोना किया जा रहा होता है अथवा नहीं । फिर होना आदि में जबकि उसके प्रेत पिशाचों में यह शक्ति कहीं जो जीवन-भरण के ईश्वरीय अधिकार को स्वयं ग्रहण कर लें । वह और कुछ नहीं तदनुकूप विचारों की ही परिणति होती है ।

मनुष्य के आन्तरिक विचारों के अनुकूप ही बाह्य परिस्थितियों का निर्माण होता है । उदाहरण के लिये किसी व्यापारी को ले लीजिये । यदि वह निर्वश विचारों वाला है और भय तथा आशंका के साथ सरीस फरोश करता है हर समय वहीं सोचता रहता है कि कहीं घाटा न हो जाये, कहीं मान का भाव न गिर जाये, कोई रद्दी मान जाकर न फेंक जाये, तो समझ लो उसे अपने काम में घाटा हीना अथवा उसका दृष्टिकोण इतना दूषित हो जायेगा कि उसे अपने मान में भी श्रुति दीखने लगेगी, ईशान्वर आदमी घेईमान लगने लगेगे और उसी के अनुसार उसका आचरण बन जायेगा जिससे बाजार में उसकी बात उठ जायेगी । लोग उससे सहयोग करना छोड़ देंगे और वह निश्चित रूप से असफल होगा और घाटे का विकार बनेगा । अनुभ विचारों से शुभ परिणामों की आशा नहीं की जा सकती ।

कोई मनुष्य भित्तका ही अच्छा तथा बला क्यों न हो यदि हमारे विचार उसके प्रति दूषित हैं, विरोधी बन जायेगा । विचारों की प्रतिक्रिया विचारों पर हीना स्वाभाविक है । इसको किसी प्रकार की बाँझा नहीं किया

भा सकता । इतना ही नहीं यदि हमारे विचार स्वयं अपने प्रति ओछे अथवा हीन हो जाएँ, हम अपने को वात्सल्य एवं व्यक्त चिन्तन करने लगे तो कुछ ही समय में हमारे सारे गुण बह हो जायेंगे और हम वास्तव में हीन-हीन और मलीन बन जायेंगे । हमारा व्यक्तित्व प्रभावहीन हो आयेगा जो समाज में प्रकट हुए बिना बच नहीं सकता ।

ओ आदमी अपने प्रति उच्च तथा उदात्त विचार रखता है अपने व्यक्तित्व का पूर्य कम नहीं आकता उसका मानसिक विकास सहज ही हो जाता है । उसका आत्म-गौरव जाग उठता है । इसी गुण के कारण बहुत से लोग जो अधपन से लेकर चौबस तक पहुँच रहे हैं चाहे चसकर बड़े प्रभावशाली बन जाते हैं । जिस दिन से आप किसी दम्प, करपोक तथा साहसहीन व्यक्ति को उठकर लड़े होते और आगे बढ़ते देखें, समझ लीजिये कि उस दिन से उसकी विचारधारा बदल गई और अब उसकी प्रवृत्ति कोई रोक नहीं सकता ।

‘विचारों में व्यक्ति-निर्माण की बड़ी शक्ति होती है । विचारों का प्रभाव फभी व्यर्थ नहीं जाता । विचार परिवर्तन के बल पर असाध्य रोगियों की स्वस्थ तथा वरणासक्त व्यक्तियों को नया जीवन दिया जा सकता है । यदि आपके विचार अपने प्रति अपना दूसरे के प्रति ओछे, तुच्छ तथा अवज्ञापूर्ण हैं तो उन्हें तुरन्त ही बदल डालिये और उनके स्थान पर ऊँचे तथा उदात्त तथा पदार्थ विचारों का सृजन कर लीजिए । यह विचार-कृति आपके चिन्ता, निराशा अथवा पराधीनता के अन्त्यकार से भरे जीवन को हरा-भरा बना देगी । थोड़ा-सा अभ्यास करने से यह विचार परिवर्तन सहज में ही लाया जा सकता है । अपने व्यक्तित्व को प्रकर तथा उज्ज्वल बनाने के लिए भजन-पूजन के समान ही योगा बैठ कर एकाग्र मन से इस प्रकार आत्म-चिन्तन करिये और देखिये कि कुछ ही दिन में आपमें क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा ।

विचार कीजिए—‘**मैं तत्त्वज्ञानम् परमात्मा का अंश हूँ । मेरा उससे अविच्छिन्न सम्बन्ध है । मैं उससे कभी दूर नहीं होऊँ और न वह मुझसे ही**

धूर रहता है । मैं शुद्ध-बुद्ध और पवित्र वात्सा हूँ । मेरे कर्तव्य भी पवित्र तथा कल्याणकारी हैं, उन्हें मैं अपने सब पर आत्म-निर्भर रह कर पूरा करूँगा । मुझे किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिये, मैं आत्म-निर्भर, आत्म-विश्वास और प्रयत्न माना जाता हूँ बसद तथा अनुचित विचार अथवा कार्यों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और न किसी रोग-दोष से ही मैं आक्रान्त हूँ । संसार की सारी विषमताएँ क्षणिक हैं जो मनुष्य की हृष्टता देखने के लिये आती हैं । उनसे विचलित होना काबरता है । धर्म हमारा धन और साहस हमारा सम्बल है । इन दो के बल पर बढ़ता हुआ मैं बहुत से ऐसे कार्य कर सकता हूँ जिससे लोक-संगत का प्रयोजन बन सके । आदि-आदि ।”

इस प्रकार के उत्साही तथा सदासततापूर्ण चिन्तन करते रहने से एक दिन आपका अवचेतन प्रबुद्ध हो उठेगा, आपकी सोई शक्तियाँ जाग उठेंगी, आपके गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार हो जायेगा और आप परमार्थ पथ पर, उन्नति के मार्ग पर अनायास ही चल पड़ेगे । और तब न आपकी चिन्ता, न असफलता का भय रहेगा और न लोक परलोक की कोई चिन्ता । उसी प्रकार शुद्ध-बुद्ध तथा पवित्र बन जायेंगे जिस प्रकार के आपके विचार होंगे और जिनके चिन्तन को आप प्रभुसत्ता दिए होंगे ।

विचार ही जीवन का निर्माण करते हैं

मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिम्ब है । सफलता-असफलता, उन्नति-अवतति, सुख-दुःख, शान्ति-अशान्ति आदि सभी पक्षों मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं । किसी भी व्यक्ति के चिन्तन जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मासूम किया जा सकता है । मनुष्य को कायर-वीर, स्वस्थ-कस्वस्थ, प्रसन्न-अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है । वास्तव्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बतला-बिगड़ता है । जबसे विचार उसे उन्नत बनायेंगे तो हीन मनुष्य को गिरावेंगे ।

स्वामी रामतीर्थ ने कहा था “मनुष्य के जैसे विचार होंगे वैसे ही

उसका जीवन बनता है।" स्वामी विवेकानन्द ने कहा था "स्वर्ग और नर्क कहीं अव्यक्त नहीं इनका निवास हमारे विचारों में हो है।" भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था "भिक्षुओं ! वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के ही कारण और भविष्य में जो कुछ भी बनेंगे वह भी अपने विचारों के ही कारण।" शेक्सपीयर ने लिखा है—“कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है। अच्छाई या बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं।” ईसा मसीह ने कहा था “मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है।” प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्सस आरोबियस ने कहा है “हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है।” प्रसिद्ध अमरीकी लेखक बेन कार्मैसी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है “जीवन में जैसे सबसे महत्वपूर्ण कोई बात होती है तो वह है विचारों की अपूर्व-शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है।”

संसार के समस्त विचारकों ने एक स्वर से विचारों की शक्ति और उसके असाधारण महत्त्व को स्वीकार किया है। तसेव में जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संवर्धन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं विचारों की प्रेरणा से ही करते हैं।

संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नतायें, विविधतायें भी हमारे विचारों का प्रतिबिम्ब ही हैं। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नर्क। किसी के लिए संसार अद्याप्ति, भोज, पीडा आदि का आधार है तो किसी के लिए भुज सुविधा सम्पन्न उपवन। एक तो परिस्थितियों में एक-ही सुख सुविधा समृद्धि से मुक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की निम्नता के कारण असाधारण अन्तर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख, सुविधा, प्रसन्नता, सुखी शान्ति, सन्तोष का अनुभव करता है तो दूसरा पीडा, जोक, क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं कई व्यक्ति कठिनाई का असाधारण जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन की नारफीर वन्धना समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों में संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान

को धन्यवाद देता है तो दूसरा बनेक सुख सुविधाओं का भी बराबरी रहता है । दूसरों को कोसता है, यह सब अपने विचारों के ही कारण ।

प्राचीन ऋषि, मुनि बारम्बार जीवन बिताकर, कब मृत्यु फल लाकर भी सन्तुष्ट और भूखी जीवन बिताते थे और बरती पर स्वर्गीय अनुभूति में लग्न रहते थे । एक ओर ज्ञान का मानव है जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य, वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक भ्रम, अशांति, दुःख व फट्टिमता से परेशान है । यह समुद्र के विचार चिन्तन का ही परिणाम है । अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक स्विफ्ट अपने अत्यन्त दुःख दिन भर काले और सड़े कपड़े पहनकर शोक मनावा करते थे । वह कहते थे "अच्छा होता यह जीवन भुक्ति न मिलना मैं दुनियाँ में न आता ।" इससे ठीक विपरीत जन्मे कवि गिटरन कहा करते थे "अपमान का सुखिया है जिसने मुझे जीवन का सम्पूर्ण दरदान दिया ।" मैपोलिजन बोम्बार्ड के अपने अन्तिम दिनों में कहा था "अफसोस है मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख साधित पूर्वक नहीं बिताया" जब कि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, सम्पत्ति सब आवि की कोई कमी नहीं रही । शिकन्दर महाराज भी अपने अन्तिम जीवन में वसधासाध करता हुआ ही मरा । जीवन में सुख, शान्ति, प्रसन्नता जबदा दुःख, भ्रम, अशांति वसधासाध आदि का आकार समुद्र के अपने विचार हैं माय कोई नहीं । समृद्ध व ऐश्वर्य सम्पन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण भुभी रहेगा और सत्कृत विचारों से भाव-प्रस्त जीवन में भी सुख, शान्ति, प्रसन्नता का अनुभव करेगा, यह एक सुनिश्चित तथ्य है ।

संसार एक लीला है । इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिम्ब दिखाई देगा । विचारों के आधार पर ही संसार सुखमय अथवा दुःखमय अनुभव होता है । पुत्रोपासी उत्कृष्ट उत्तम विचार जीवन को ऊपर उठाते हैं उन्नति, सफलता, महत्ता का पथ प्रदर्शित करते हैं तो हीन निम्नवर्गीय कुत्सित विचार जीवन को गिराते हैं ।

विचारों में अपार शक्ति है । शक्ति सर्वत्र कर्म को मेरणा देती है । वह अच्छे कार्यों में लय लाव तो अच्छे और नुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो पाय तो

गुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचारों में एक प्रकार की चेतना शक्ति होनी है। किसी भी प्रकार के विचारों के एक स्थान पर केन्द्रित होते रहने पर उनकी सूक्ष्म चेतन शक्ति घनीभूत होती जाती है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संयोग से पैदा होता है। बुद्धि उसका आकार-प्रकार निर्धारित करती है तो आत्मा उसमें चेतना फूँकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किन्तु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगें हैं जो जीवन, संसार और यही के बदलों को प्रेरणा देती रहती हैं। इन सजीव विचारों का जब केन्द्रीयकरण हो जाता है तो एक प्रचण्ड शक्ति का उद्भव होता है। स्वामी विवेकानन्द ने विचारों की इस शक्ति का उल्लेख करते हुए बताया है "कोई व्यक्ति भले ही किसी गुफा में जाकर विचार करे और विचार करते-करते ही यह भर भी आवे, तो वे विचार कुछ समय उपरास्त गुफा की दीवारों का विच्छेद कर बाहर निकल पड़ेंगे, और सर्वत्र फैल जायेंगे। वे विचार तब उसको प्रभावित करेंगे।"

आप बरदाश, भविष्यवाणी विचारों की इस सूक्ष्म शक्ति का ही परिणाम है। अष्टवि-मुनियों के पूर्व स्थानों, तपोवनों में जाज्य भी जाने पर वहाँ मनुष्य की उनके उत्कृष्ट शक्तिसायी विचारों का स्पर्श प्राप्त होता है। इतना ही नहीं भायगा नूनैक किसी भी महापुरुष से वास्तविक सम्पर्क स्थापित किया जाय तो उसके विचार, भाव संवेदन वातावरण से होकर आदोंगे और तबमनुष्य मनुष्य की महापुरुष का मानसिक संस्पर्श मिलेगा।

मनुष्य जैसे विचार करता है उनकी सूक्ष्म तरंगें विश्वाकाश में फैल जाती हैं। सब स्वभाव के पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, इस नियम के अनुसार उन विचारों के अनुकूल दूसरे विचार आकर्षित होते हैं और व्यक्ति को वही ही प्रेरणा देते हैं। एक ही तरह के विचार घनीभूत होते रहने पर प्रचण्ड शक्ति धारण कर लेते हैं और मनुष्य के जीवन में जादू की तरह प्रभाव डालते हैं।

जीवन के मन्त्र पहलुओं की तरह ही मनुष्य के स्वास्थ्य का बहुत कुछ सम्बन्ध उसके विचारों पर ही होता है। मनः शक्ति, विचार क्षण-क्षण मनुष्य

के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते रहते हैं। सोय अपने आपको रोगी, बीमार, कम-जोर महसूस करते हैं उनका शरीर भी वैसा ही बन जाता है। शरीर एक यंत्र है जो विचारों के अनुसार मनः क्षमिता की श्रेणी से काम करता है। जैसे विचार क्षीण वैसा ही प्रभाव शरीर पर दृष्टि बोधर होता है। हीन विचार, जो कि चिन्ता आदि के कारण रक्त का प्रवाह मन्द हो जाता है और शरीर में बड़ता शिथिलता पैदा हो जाती है। जिस की धड़कन मन्द हो जाती है। स्नायु-संस्थान सुस्त हो जाता है। इसी तरह उल्लेखना, क्रोध, आनेका के विचारों से शरीर पर भारी समाप्त पड़ता है। रक्तपाप बढ़ जाता है। शरीर में एक प्रकार का शिथिल उत्पन्न होने सकता है। शरीर के सभी अङ्गों का कार्य अस्वस्थ हो जाता है। इस तरह के मोह जल्दी ही अस्वस्थ, होकर रोगी जीवन बिताते हैं। वैज्ञानिक लोगों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की बीमारी, अस्वस्थता का प्रधान कारण मानसिक स्थिति ही होती है। अपने आपको कम-जोर, रोगी, बीमार समझने वाले मोह सदैव अस्वस्थ ही रहते हैं।

विचारों का हमारे जीवन में महत्त्व पूर्ण स्थान है। अपने सुख, दुःख, हानि, लाभ, उन्नति, अकर्मिता, सफलता अतःफलता सभी कुछ हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। संसार कल्पवृक्ष है, इसकी छाया तले बैठकर हम जो भी विचार करेंगे जैसे ही परिणाम प्राप्त होगी। जो अपने आपको सद्विचारों से भरे रखते हैं वे पद-पद पर जीवन के सद्गन् वरदानों से विभूषित होते हैं, सफलता, सहायता, सुख-शान्ति प्रसन्नता के परिमाण उन्हें मिलते हैं। इसके विरुद्ध जो अपने आपको हीन, अधीन, कमजोर समझते हैं उनका जीवन भी नीच-हीन बन जाता है। विचारों से गिरे हुए व्यक्ति को फिर परमात्मा की नहीं उठा सकता। जो अन्धकार भय निराशावादी विचार रखते हैं उनका जीवन कभी उज्ज्वल और उत्कृष्ट नहीं बन सकता। मनुष्य को बड़ी मिलता है जैसे उसके विचार होते हैं।

विचारों में क्या पाइ है। वे हमें उठा सकते हैं और गिरा भी देते हैं। आवश्यकता इस बात की है हमें आशावादी, सदा, दिव्य, पुरोगामी,

उत्कृष्ट विचारों से अपने मन को सराबोर रखना चाहिए। हीन और बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए उच्च दिव्य विचारों का अभ्यास करना आवश्यक है। बुरे विचारों की उद्विचारों से काटना चाहिए।

जो कुछ करिये पहिले उस पर विचार कीजिये

संसार के ८० प्रतिशत पुत्र का कारण केवल यह है कि मनुष्य जो कुछ करता है उस पर या तो विचार नहीं करता या विचार द्वारा किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुँचने के पूर्व ही कार्य आरम्भ कर देता है। नास्तिकों को किये जाने वाले कार्यों के परिणाम भी भोके मधुर और दुःखदाई ही होते हैं। सन्त विनोबा का यह कथन नितास्त सत्य ही है कि "विचार का विराग पुत्र जाने से आचार जन्मा हो जाता है।" इनमें कुछ भी संदेह नहीं है कि कार्य के परिणाम पर कुछ सोचने से पूर्व ही यदि मगमगे कर्म से या उठावणी में कुछ करने लगे तो सबसे विपरीत परिणाम ही उत्पन्न होते हैं। कई बार तो मनुष्य ऐसी उलझन में पड़ जाता है कि उसे यह भी सूझ नहीं पड़ता कि जब बचाव के लिये क्या किया जाय? इत कुछ से दुःखी होकर अधिकांश व्यक्ति अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग किया करते हैं। किसी कार्य का आरम्भ करने के पूर्व यदि उसके व्यवहारिक पहलुओं पर विचार कर लिया जाय तो अनेक भठिनाइयों से बचा जा सकता है, शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का उपयोग रोक जा सकता है।

किसान इस बात को जानता है कि किसी बीत को कितनी बार पानी दे ? उसकी जुताई कैसे और कितनी बार की जाय ? उसकी घास, पाल और बिकाई कब हो ? कौन-सा बीज किस ऋतु में बोने से फलम पैदा होगी ? इत सभी संभावनाओं पर उसकी दृष्टि कुमी हुई होती है। सभी वह अच्छी पैदावार उगा पाता है। कार्तिक की फसल आषाढ़ में, आषाढ़ की कार्तिक में, सूखे-जन-सूखे कैसे ही बीत में उस्त-छीला कोई भी बीज दास देने से फसल ह्रा जाना मुश्किल है। यदि किसी तरह हो भी जाय तो वह अच्छी भी न होगी और ठीक ऋतु से उपजाई गई फसल से बहुत ही घटिया किस्म की होगी।

‘मनुष्य भी एक तरह का कितान है जो संसार में कर्म की सेती करता है। विचार कर्म का बीज है, यदि उसे उपयुक्त समय, उपयुक्त वातावरण न मिले तो लाभ होने की अपेक्षा हानि होने की ही सम्भावना अधिक रहेगी। इन दिनों ऐसे कर्मों की बढ़ोती जा रही है जिन्हें जोड़ बिना विचार किये हुए करते हैं और जब उनके दुष्परिणाम चुकाने पड़ते हैं तो ईश्वर, भाग्य, समाज तथा सरकार पर तरह-तरह के आरोप लगाते रहते हैं। इतने पर भी उनका दुःख गह्र नहीं होता, एक बार का अपना कर्मफल थाई वह दुःख दे या सुख उसे तो भुक्तना हो पड़ता है।

भोचते भी हैं तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बहुत बढ़ा-बढ़ाकर। किंतु परिस्थितियों में एकाएक परिपतन वो हो नहीं जाता। कार्य निपे हुए धन की चुकाने के लिए भी तो कमाई ही करनी पड़ेगी। फिर उस समय जब सारी कमाई अवाज समेत बचाई में हो चली आवेगी तब अपना तथा बच्चों का क्या होगा? इन नासमझ लोगों का जीवन ही एक तरह से उधार हो जाता है। वे दूसरों का ही मुँह ताकते रहते हैं। अपनी शक्तियों का उपयोग कर कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त करने की धाक व सामर्थ्य का उनमें अभाव होता है।

जीधे-सीधे बाईं निमका कोई पुर्वाकार नहीं होता वे मनुष्य की कठिन दुःख देते हैं। चोरी, धडाधार, नये-नानी आदि घुरी-घातों भी ऐसी ही होती हैं जिनसे परिणाम जाने बिना या जानकर भी घुरता पूर्वक लोग उन्हें व्यवहार में लाते हैं, इनके परिणाम भड़े बह कर होते हैं। सबसे हानिकारक वस्तु अविचारिता ही है जिससे भोव भलत परिणाम भुपतते हैं।

इसलिये कोई भी कार्य करने के पूर्व उसे अपने घुरे-बोनों दृष्टिकोणों से पढ़ें। सोना सरीश जाता है तो उसकी कीमत और अस्तित्वक दोनों पर विचार किया जाता है। इसी तरह कोई भी कार्य हो उससे लाभ क्या होगा इतना सोचने के बाद यदि वे लाभदायक हों और उनके अनिष्ट की सम्भावनाएँ न दीख पड़ती हों तो ही उन्हें किया हम देना चाहिए। नशा करना है तो यह भी सोचिये कि उससे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है और साम्रिक स्थिति पर उसकी कैसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर

यदि उसमें लाभ दिखाई देता होता तब तो कोई भी उसे बुरा न कहता ? पर सभी देखते हैं नशा मनुष्य के धन को बरबाद करता है, तन फूँकता है और सामाजिक शांति व व्यवस्था को भ्रम करता है इन परिणामों का एक काल्पनिक रूप जो मना लेना उसके लिए अपमान, अपव्यय तथा उत्तेजनाओं से बच सकना असंभव हो जायेगा । यह बात एक नशे में ही साधू नहीं होती । संसार का कोई भी कार्य हो उसकी अच्छी-बुरी परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त ही उसे मूर्त रूप देना समझवारी की पाठ होगी । जो इस समझवारी को जितना अधिक व्यवहार में उतारना वह उतना ही सफल व्यक्ति बनेगा यह निश्चित है ।

यह भी ध्यान रहे कि अपने स्वार्थ या कुछ प्राप्ति को ही प्रमुख मान-कर भाव विचार न करने भ्रम ज्यों भ्रमथा उसकी बुराइयों की ओर भावका ध्यान भी नहीं जायेगा । विचार उभय पक्षीय तथा निष्पक्ष होना चाहिये । अपने सुखों के लिये प्रायः सोच ऐसा ही करते हैं कि वे उसके हानिकारक पहलू पर हृष्टिपात नहीं करते । पुनारी भादमी वही सोचता है कि वही सारा धन जीत जाता, पर ऐसी नाश्वर्यता तो उनमें से प्रत्येक की होती है, यह कोई नहीं सोचता कि जीत तो एक की हो होगी, वेच तो सब हारने वाले ही हैं । “हारने वालों में मैं भी हो सकता हूँ” ऐसा जो सोच सकता है वह नकर बुराइयों से और उनके दूरे परिणाम से बचता है । कोई भी विचार एकांगी होता है तभी बुराइयों की स्वाम मिलता है, इसलिये हमारी विचार-शक्ति निष्पक्ष व सर्वांगीण होनी चाहिए ।

किसी कार्य को केवल विचार पर भी न छोड़ देना चाहिए । कार्य रूप में परिणित हुए बिना योजनायें चाहे वे कितनी ही अच्छी नयी न हों लाभ नहीं दे सकती । उन्हें क्रिया-रूप भी मिलना चाहिये । विचार की आवश्यकता वैसी ही है जैसी रेलगाड़ी को स्टेसन पार करने के लिए सिगनल की आवश्यकता होती है । सिगनल का उद्देश्य केवल यह है कि ड्राइवर यह समझले कि रास्ता साफ है, जयया जाये कुछ सतरा है ? विचारों के द्वारा भी ऐसे ही संकेत मिलते हैं कि वह कार्य उचित और उपयुक्त है या अनुचित और

अनुपयुक्त ? यह समझ जाने पर उस विचार को क्रिया-रूप दे देना चाहिए । दुरे परिणाम की जहाँ आवश्यकता हो उन कार्यों को छोड़कर सब विचार आचरण में प्रयुक्त होने चाहिए सभी कोई काम बन सकता है । महात्मा गाँधी का वचन है "आचरण रहित विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों उन्हें छोटे सिक्के की तरह समझना चाहिए ।"

इससे यह सिद्ध होता है कि कोरा आचरण अपने आप में पूर्ण नहीं । उही प्रकार केवल विचार से भी कोई काम नहीं बनता । आत्म-सफलता के लिये दोनों की आवश्यकता समान रूप से है । कबीरदास की यह सम्मति किसी विचारक की धिमा से कम महत्वपूर्ण नहीं कि—

आचरण सब बन मिमा, मिमा विचारी व काम ।

कोदि विचारी बारिसे एक विचारी जो होय ।

अर्थात्—"इस संसार में आचरण करने वाले बहुत हैं पर उन पर विचार करने वाले बहुत कम हैं । जो मनुष्य विचारपूर्वक कार्य करता है वह केवल आचरण करने वाले हजार पुत्रों से भरा है ।"

यह उद्बोधन तात्त्विक उपलब्धि, सामाजिक व्यवस्था तथा नैतिक सदाचरण सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है कि मनुष्य कुछ करने के पूर्व उस पर विचार कर लिया करे । सभी प्रकार विचार किये हुये कर्म सध फलकारी होते हैं इनसे उस लाभ मनुष्य शक्ति को मिलते हैं । बिना विचार किये हुये जो काम करते हैं उन्हें बाद में परमात्मा ही भुगतना पड़ता है ।

विचारशक्ति और उसका उपयोग

मनुष्य प्राणी में जो विशेषता अन्य प्राणियों से विशेष विशाई पड़ती है वह उसकी विचारशक्ति ही है । वह इस विचारशक्ति को जिस विधा में प्रयुक्त करता है उसपर ही आकाशमन्त्र सफलता उपलब्ध होने लगती है । विचार इस की सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचण्ड शक्ति है । चिन्तन को शोध द्वारा अनेकों प्रकार की रहस्यमय प्राकृतिक शक्तियों को जानने और उनको परावर्ती बनाने में सफलता प्राप्त की गई है, इस शोध-कार्य में बाध न देमाने विचार शक्ति

का ही है। वे प्रकृति शक्तियों को अनादि काल से इस सृष्टि में मौजूद भी पर उनको उपलब्ध कर सकना तभी सम्भव हुआ जब विचारशक्ति की बीड़ उनके सोच कोय तक पहुँची।

विचारशक्ति के विकास क्षेत्र—के द्वारा ही वाणी, भाषा, लिपि, सजीत, अग्नि का उपयोग, कृषि, पशु पालन, जल-तरण, ब्रह्म निर्माण, धातु-प्रयोग, भवन बनाने, संगठित रहने, सामूहिक सुविधा की धर्म संहिता पर चलने, रीतों की चिकित्सा करने, जैसे अनेकों महत्वपूर्ण आविष्कार मनुष्य ने अब तक किये और उनके द्वारा अपनी स्थिति को देवोपम बनाया है। मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अत्यधिक विद्वत्विधान है। हम देवताओं के सुखों के बारे में सोचते हैं कि मनुष्य की कबेज्य उन्हें कल्पित सुख साधन प्राप्त हैं। धरती के प्राणी भी यदि यह सोच सकें कि जगमें और मनुष्य की सुविधाओं में कितना अन्तर है तो हमें उससे कहीं अधिक सुख सुविधा के सम्पन्न मानेंगे जितना कि हम अपनी तुलना में देवताओं की मानते हैं। यह देवोपम स्थिति हमने अपनी विचारशक्ति की विवेकता के कारण, उसके विकास और प्रयोग के कारण ही उपलब्ध की है।

इस विचारशक्ति की कीमत की निम्न दिशा में जितनी माना में जगामा आरम्भ कर दिया जाता है हमें उस दिशा में जितनी ही सफलता मिलने लगती है। विज्ञान की सोच, अन्वेषणों की सुरक्षा, उत्पादन, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा आदि निम्न कार्यों में जो हमारा ध्यान लगा हुआ है उसमें तीव्रगति से प्रगति दृष्टिगोचर हो रही है और यदि ध्यान हम कार्यों में केन्द्रीभूत हो इसी प्रकार लगा रहा तो प्रविष्ट में उस ओर उन्नति भी आका-जनक होनी निश्चित है जिससे दिनों में अपनी आकांक्षाओं को मुख्यस्थित रूप में केन्द्रीभूत करने स्वतः और अमेरिका बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारी आकांक्षा एवं विचार धारा अपने स्वयं पर जहाँ भी सम्भवतः के साथ संलग्न रहेंगी वहाँ सफलता की उपलब्धि अस्तिम्ब है। विचारशक्ति को एक जीवित जानू कहीं पा सकता है। जतने स्पष्ट होने से निर्जीव मिट्टी, जयनाशिराम लिखने

के रूप में और प्राणव्यक्तिक विचार, जीवन कायी रसायन के रूप में बदल जाता है ।

हम दिन भर सोचते हैं, नामा प्रकार की समस्याओं के समझने और हल करने में अपनी विचार शक्ति को लगाते हैं । ईश्वर के वास्तविक रूपी ऐसा देवता इस शरीर में टिका दिया है जो हमारे आकांक्षा की पूर्ति में निरन्तर सहायता करता रहता है । इस देवता से हम जो मांगते हैं वह उसे प्राप्त करने की व्यवस्था कर देता है । विचारशक्ति इस जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है । इसे कामधेनु और कल्पवृक्षा कह सकते हैं । प्रगति के दम पर इस महान सम्पत्ति के आधार पर ही मनुष्य भागे बढ़ सका है । यह शक्ति यदि जीवन में उपस्थित समस्याओं का स्वरूप समझने और उचित निराकरण करने में जरी तो निस्तब्ध रह सका भी, हल निकल सकता है । निस्तब्ध रह इन विक्षोभ की परिस्थितियों के बदलने का मार्ग भी मिल सकता है ।

कितने दुःख की बात है कि छोटी-छोटी बातों में हमारी विचार शक्ति इसनी उलझी रहती है कि आत्म-चिन्तन और आत्म-निरीक्षण के लिए समय ही नहीं मिलता । जीवन के वास्तविक स्वरूप उसके उद्देश्य और कार्यक्रम के समझने सोचने और उसके अनुरूप शक्तिविधियों का निर्माण करने की दिशा में हम प्रायः भूले ही रहते हैं और कम्बों के छोटे सेलों की तरह शरीर से सम्बन्धित बहुत ही गुप्त समस्याओं को पर्वत के समान मानकर अपना शारा मानसिक संस्मरण उसी में समावाये रहते हैं ।

हम जिसता मेकार बातों पर अपना धिर जपाते हैं, उसका आधा जोवाई भी जीवनोद्देश्य को समझने और उसके अनुसार अपनी गति विधि निर्धारित करने में लगा पाते तो वह सब हमें इसी जीवन में मिल पाता जिसके लिए यह सुर दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है । विचारों की शक्ति का प्रयोग ठोठ ही कहना चाहिए । उनका यदि सदुपयोग किया जाय तो प्रक्षिप्त सब प्रकार श्रेयस्कर ही होगा । मन को जिस कार्य में कर्ष किया जाता है वही आकर्षक बन जाता है । इसी प्रकार विचारों को जिस नी दिशा में लगा दिया जाय उसी ओर प्रगति होने लगती है और सम्पत्ति का मार्ग प्रशस्त दिखाई

देने लगता है। किन्तु यदि कुदस्फनाएँ करते रहत जाय, शत्रुता, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, कामुकता जैसी अनुपपुष्ट द्रव्यों में अपने विचारों को लगाया जाता रहे तो इसका परिणाम क्षतियों के अपव्यय के साथ-साथ अपने लिए सब प्रकार अहितकर ही होता है।

विचारों की रचनात्मक प्रवृत्ति है। जो कुछ मन सोचता है, बुद्धि उसे प्राप्त करने में, उसके साधन जुटाने में तब जाती है। धीरे-धीरे बेसी ही परिस्थिति सामने आने लगती है, दूबरे लोगों का वीर्य ही सहयोग भी मिलने लगता है और धीरे-धीरे बेसा ही बातावरण बन जाता है, जैसा कि मन में विचार प्रवाह पैदा करता है। अब, विश्वास और निराशा में दूबे रहने वाले मनुष्य के सामने जोक बेसी हो परिस्थितियाँ आ जाती हैं जैसी कि वे सोचते रहते हैं। चिन्ता एक प्रकार का मानसिक रोग है जिससे नाम कुछ नहीं, हानि ही हानि की सम्भावना रहती है। चिन्तित और विक्षुब्ध मनुष्य अपनी मानसिक अवस्था को बीछता है। जो वह सोचता है, जो करना चाहता है, वह प्रयत्न बलत ही होता है। उसके निर्णय मूर्खतापूर्ण और अभ्यवहारिक सिद्ध होते हैं। उसका जो सुनसाने के लिए सही मार्ग सभी निकल सकता है। जबकि सोचने वाले का मानसिक स्तर सभी ओर क्षान्त हो। उत्तमिष्ठ अवस्था किचित् मस्तिष्क तो ऐसे ही उपाय सोच सकता है जो उसके सुखीकरण बढाने वाले परिणाम उत्पन्न करें।

विचारों की आवागमिता रखना चाहिए और उन्हें सदा रचनात्मक बिना में लगाये रहना चाहिए। भाव जो प्राथम और सुविचार्य प्राप्त हैं उन्हीं के सहारे कल प्रयत्न के लिए क्या किया जा सकता है, हलना सोचना परमार्थ है। बड़े साधन इकट्ठे होने पर बड़े कार्य करने की कल्पनाएँ निरर्थक हैं। जो कार्य आज हम नहीं कर सकते उसके लिए साधा-पक्की क्यों की जाय ? उद्देश्य कैसे रखने चाहिये, कल्प बड़े से बड़ा रखा जा सकता है पर यह न भुलना दिया जाय कि आज हम कहाँ हैं ? भाव की परिस्थिति का समझना और उसी आधार पर आगे बढ़ने की बेगल सोचना यही व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। भविष्य के सम्बन्ध में माया करते ही रहना चाहिए। जो क्षमताओं और असफलता

की बात ही सोचेंगे उसे कभी मुख्यतर प्राप्त नहीं हो सकते । प्रगतिशील जीवन मना सकना उन्हीं के लिए सम्भव होता है जो प्रगतिशील दृष्टि से सोचते हैं और अपनी मानसिक शक्ति को रचनात्मक विधा में व्यक्त किये रहते हैं ।

विचार ही चरित्र निर्माण करते हैं

जी विचार दर तक व्यक्ति में बना रहता है, वह अपना एक स्थायी स्वान बना लेता है । उही स्थायी विचार मनुष्य का संस्कार बन जाता है । संस्कारों का मानव-जीवन में बहुत महत्व है । सामान्य-विचार कार्यान्वित करने के लिये मनुष्य को स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, किन्तु संस्कार उसकी सम्पूर्ण संपादन कर देता है । चरीर-वस्त्र, जिसके द्वारा सारी क्रियाएँ सम्पादित होती हैं, सामान्य विचारों के अधीन नहीं होता । इसके विपरीत इस पर संस्कारों का पूर्ण आधिपत्य होता है । व बाह्ये हुए भी, चरीर-वस्त्र संस्कारों की प्रेरणा से हुआ सक्रिय हो उठता है और अनुसार आचरण प्रतिपादित करता है । मानव-जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है । इन्हें यदि मानव-जीवन का अविच्छाद्य और आचरण का प्रेरक कह दिया जाय तब भी असङ्गत न होगा ।

केवल विचार मात्र ही मानव चरित्र के प्रकाशक प्रतीक नहीं होते । मनुष्य का चरित्र विचार और आचरण दोनों से मिलकर बनता है । संसार में बहुत से ऐसे लोग पाये जा सकते हैं जिनके विचार सके ही उदात्त, महान् और आदर्शपूर्ण होते हैं, किन्तु उनकी क्रियाएँ उसके अनुसर नहीं होती । विचार पवित्र हों और कर्म अपावन तो वह सम्भविरक्त नहीं हुई । इसी प्रकार बहुत से लोग ऊपर से सके ही नम्रवादी, आदर्शवादी और धर्म-कर्म वाले देखते हैं, किन्तु उनके भीतर कलुषपूर्ण विचारधारा बहती रहती है । ऐसे व्यक्ति भी सच्चे चरित्र वाले नहीं माने जा सकते । सच्चे चरित्रवान् वही माना जायेगा और वास्तव में सही होता भी है, जो विचार और आचरण दोनों को समान रूप से उच्च और पुतीय रक्कर चलाता है ।

चरित्र मनुष्य की सर्वोपरि सम्पत्ति है । विचारकों का कहना है—
 “धन चला गया, कुछ नहीं बचा । स्वास्थ्य चला गया, कुछ चला गया ।
 किन्तु यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया ।” विचारकों का यह
 कथन दातप्रतिपात भाव से अक्षरशः सत्य है । बचा हुआ धन वापस आ जाता
 है । निश्चय प्रति सत्तार में लोभ घनी से निर्धन और निर्धन से धनवान् होते
 रहते हैं । मृग-शिकारी जैसी धन अन्वेषक अन्वेष की इस स्थिति का जरा भी महत्त्व
 नहीं है । इसी प्रकार रोगों, व्याधियों और बिस्तरियों के प्रभाव से लोगों का
 स्वास्थ्य बिगड़ता और तदनुकूल उपायों द्वारा बनता रहता है । निश्चय प्रति
 अस्वास्थ्य के बाद लोभ स्वस्थ होते देखे का सकते हैं । किन्तु गया हुआ चरित्र
 दुबारा वापस नहीं आता । ऐसी बात नहीं कि बिदे हुए चरित्र के लोभ अपना
 परिष्कार नहीं कर सकते । दुर्चरित्र व्यक्ति भी उदात्त, सद्बिचार और
 संलग्न द्वारा चरित्रवान् बन सकता है । बधावि यह अपना वह असंविन्न
 विश्वास नहीं पा पाता, परिचलीनता के कारण जिसे वह जो चुना होता है ।

समाज जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना, लोभ जिसे सन्नेह और शंका
 की दृष्टि से देखते हों, चरित्रवान् होने पर भी उसके चरित्र का कोई धूम्य,
 महत्त्व नहीं है । यह अपनी निज की दृष्टि में लगे ही चरित्रवान् बना रहे ।
 मर्यादा में चरित्रवान् नहीं है, जो अपने समाज, अपनी आत्मा और अपने
 परमात्मा की दृष्टि में समान रूप से असंविन्न और सन्नेह रहित हो । इस
 प्रकार की मान्य और निःशंक चरित्रमत्ता ही वह भाष्यारिक्त स्थिति है, जिसके
 आधार पर सम्मान, मुक्त, सफलता और आनन्द-आन्ति का लाभ होता है ।
 मनुष्य को अपनी चरित्रिक महानता को अवश्य रक्षा करनी चाहिए । यदि
 चरित्र चला गया तो मानवी मानव जीवन का सब कुछ चला गया ।

धन और स्वास्थ्य भी मानव-जीवन की सम्पत्तियाँ हैं—इसमें सन्नेह
 नहीं । किन्तु चरित्र की तुलना में यह नगण्य हैं । चरित्र के आधार पर धन
 और स्वास्थ्य तो पाये जा सकते हैं किन्तु सब और स्वास्थ्य के आधार पर
 चरित्र नहीं पाया जा सकता । यदि चरित्र नुसलित है, समाज में विश्वास बना
 है तो मनुष्य अपने परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर धन की प्राप्ति कर

सकता है। चरित्र में यदि दृढ़ता है, सम्मार्थ का स्थापन नहीं किया गया है तो उसके आधार पर संयम, निदम और आचार-प्रकार के द्वारा थोड़ा कुछ स्वास्थ्य फिर वापस बुझाया जा सकता है। किन्तु यदि चरित्रिक विशेषता का ह्रास हो गया है, तो इनमें से एक की भी प्रति पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिये चरित्र का महत्त्व कम और स्वास्थ्य दोनों के ऊपर है। इसलिये विचारकों ने यह घोषणा की है, कि—“घन चला गया, तो कुछ नहीं गया। स्वास्थ्य बना गया तो कुछ चला गया। किन्तु यदि चरित्र बना गया तो सब कुछ चला गया।”

मनुष्य के चरित्र का निर्माण संस्कारों के आधार पर होता है। मनुष्य जिस प्रकार के संस्कार संभव करता रहता है, उसी प्रकार चरित्र उसका रहता है। अस्तु अपने चरित्र का निर्माण करने के लिये मनुष्य को अपने संस्कारों का निर्माण करना चाहिये। संस्कार, मनुष्य के उस विचारों के ही प्रोढ़ बन जाते हैं, जो दीर्घकाल तक रहने से अस्तिष्क में अपना स्थायी स्थान बना लेते हैं। यदि सविविधों को अपनाकर उनका ही चिन्ता और मनन किया जाता रहे तो मनुष्य के संस्कार कम और कृच्छर बनेंगे। इससे विपरीत यदि असविविधों को प्रवृत्त कर अस्तिष्क में बसाया और मनन किया जायेगा तो संस्कारों के कम में कूड़ा-कचरा ही इकट्ठा होता जायेगा।

विचारों का विकास केवल अस्तिष्क और संस्कारों का विकास अवचेतन अस्तिष्क में रहता है। केवल अस्तिष्क प्रत्यक्ष और अवचेतन अस्तिष्क अप्रत्यक्ष अथवा गुप्त होता है। यही कारण है कि कभी-कभी विचारों के विपरीत किया ही जाया करती हैं। मनुष्य देखता है कि उसके विचार अच्छे और सहाय्यी हैं, सब भी उसकी क्रियाओं उसके विपरीत हो जाया करती हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण कभी-कभी वह बड़ा ध्वस्त होने लगता है। विचारों के विपरीत कार्य हो जाने का रहस्य यही होता है कि मनुष्य की क्रिया प्रवृत्ति पर संस्कारों का प्रभाव रहता है और सुप्त मन में छिपे रहने से उनका पता नहीं चल पाता। संस्कारों को ध्वंस कर जबके अनुसार मनुष्य की क्रियायें प्रेरित कर दिया करते हैं। जिस प्रकार पानी के ऊपर दीखने वाले छोटे से कमल पुष्प का मुख पानी के तल में कीचड़ में छिपा रहने से नहीं

दीखता, उसी प्रकार परिणाम रूप किंवा का मूल संस्कार अवचेतन मन में छिपा होने से नहीं दीखता ।

कोई-कोई विचार ही तात्कालिक क्रिया के रूप में परिणत हो पाता है अन्यथा मनुष्य के वे ही विचार क्रिया के रूप में परिणत होते हैं, जो प्रौढ़ होकर संस्कार बन जाते हैं । वे विचार जो जन्म के साथ ही क्रियात्मक हो जाते हैं, प्रायः संस्कारों के जाति के ही होते हैं । संस्कारों से निज तात्कालिक विचार कदाचित् ही क्रिया के रूप में परिणत हो पाते हैं, बशर्ते कि वे संस्कार के रूप से परिपक्व न हो गये हों । वे संतुलित तथा प्रौढ़ अस्तित्व वाले व्यक्ति अपने अवचेतन अस्तित्व को पहले से ही उपयुक्त बनाये रहते हैं, जो अपने तात्कालिक विचारों को क्रिया रूप में बदल देते हैं । इसका कारण इसके सिवाय और कुछ नहीं होता है कि उनके संस्कारों और प्रौढ़ विचारों में निश्चयता नहीं होती—एक साथ तथा अनुस्यूता होती है ।

संस्कारों के अनुकूल मनुष्य का परिण बनता है और विचारों के अनु-रूप संस्कार । विचारों की एक विशेषता यह होती है कि यदि उनके साथ भावनात्मक अनुभूति का सम्बन्ध कर दिया जाता है तो वे न केवल तीव्र और प्रभावशाली हो जाते हैं, बल्कि शीघ्र ही एक कर संस्कारों का रूप धारण कर लेते हैं । किन्हीं विषयों के विस्तार के साथ यदि मनुष्य की भावनात्मक अनु-भूति बुझ जाती है तो वह विषय मनुष्य का बड़ा प्रिय बन जाता है । यही प्रियता उस विषय की मान्य-अस्तित्व पर हर समय प्रतिबिम्बित बनाये रहती है । फलतः उन्हीं विषयों में विस्तार, भरण की प्रक्रिया भी अबाधनति से चलती रहती है और वह नियम अवचेतन में आ-आकर संस्कार रूप में परि-णत होते रहते हैं । इसी नियम के अनुसार अनुभूति देखा जाता है कि अनेक लोग, जो कि प्रियता के कारण जोन-वासनाओं को निरन्तर विस्तार से संस्कारों में सम्मिलित कर लेते हैं, बहुत कुछ पुत्रा-पुत्र, सहाय्य और धार्मिक साहित्य का अध्ययन करते रहने पर भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते । वे चाहते हैं कि संसार के नयनर जोनों और अकल्याण कर वासनाओं से किरकिरी हो जाये, लेकिन उनकी यह चाह पूरी नहीं हो पाती ।

भयं-कर्म और मित्रि-भाव में लक्ष्य होने पर भी धीरे-धीरे वास्तव्य उनका साथ नहीं छोड़ पातीं । विचार जब तक संस्कार नहीं बन जाते मानव-वृत्तियों में परिवर्तन नहीं ला सकते । संस्कार जब मोक्ष वास्तव्यों से छूट सकना तभी सम्भव होता है जब अक्षय्य प्रयत्न द्वारा पूर्व संस्कारों को भूमिल बनाया जाये और वांछनीय विचारों को भावनात्मक अनुभूति के साथ, चिन्तन-ध्यान और विश्वास के द्वारा संस्कार रूप में प्रोढ़ और परिपुष्ट किया जाय । गुरुने संस्कार बदलने के लिये नये संस्कारों की रचना परमावश्यक है ।

चरित्र मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ सम्पदा है । यही बहु पुरी है, जिस पर मनुष्य का जीवन सुख-शान्ति और मान-सम्मान की अनुकूल दिशा अवस्था पुष्प-हारिद्रय तथा अशान्ति, असन्तोष की अतिक्रम दिशा में गतिमान होता है । जिसने अपने चरित्र का निर्माण आदर्श रूप में कर दिया उसने सभी लौकिक सफलताओं के साथ पारलौकिक सुख-शान्ति की सम्भावनायें स्थिर कर लीं और जिसने अश्व मत्स्यर सम्पदाओं के माया मोह में पड़ कर अपनी पारिविक सम्पदा की उद्देश्य कर वो उसने सभी लोक से लेकर परलोक तक के जीवन-पथ में अपने लिये नारकीय बड़ाव का प्रवर्ण कर लिया । यदि सुख की इच्छा है तो चरित्र का निर्माण करिये । धन की कामना है तो आचरण ऊँचा करिये, स्वर्ग की वाछ है तो भी चरित्र को देवोपम बनाइये और यदि आत्मा, परमात्मा भवना मोक्ष मुक्ति की जिज्ञासा है तो भी चरित्र को आदर्श एवं वदाल बनाया होना । कदां चरित्र है वही सब कुछ है, नहीं चरित्र नहीं वही कुछ भी नहीं । यद्ये ही देखने-सुनने के लिये अच्छा के अच्छा क्यों न गये पड़े हो ।

चरित्र की रचना संस्कारों के अनुसार होती है और संस्कारों की रचना विचारों के अनुसार । अस्तु आदर्श चरित्र के लिये, आदर्श विचारों को ही ग्रहण करना होगा । पवित्र कल्याणकारी और उत्पादक विचारों को पुनः-पुनः अपने मास्तिष्क में स्थान दीजिये । अकल्याणकर इवित्त विचारों को एक क्षण के लिये भी पास मत जाने दीजिये । अच्छे विचारों का ही चिन्तन और मनन करिये । अच्छे विचारों से संसर्ग करिये, अच्छे विचारों का साहित्य पढ़िये और इस प्रकार दूर और से अच्छे विचारों से ओत-प्रोत हो जाइये ।

कुछ ही समय में आपके उन कुछ विचारों से आपकी दैन्यात्मक अनुभूति जुड़ जायेगी, उसके चिन्तन-बन्धन में निरन्तरता जा जायेगी, जिसके फलस्वरूप वे मांगमिद विचार चेतन मस्तिष्क से अचेतन मस्तिष्क में संस्कार बन-बनकर संचित होने लगेंगे और तब उन्हीं के अनुसार आपका चरित्र निर्मित और आपकी क्रियायें स्वाभाविक रूप से जायते जाय संचालित होने लगेंगी । आप एक जादू की चरित्र नामे व्यक्ति बनकर सारे जीवों के अधिकारी बन जायेंगे ।

विचारों की उत्तमता ही उन्नति का मूलमन्त्र है

यदि आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आपका उद्योग असफल होता जा रहा है, तो अवश्य ही आप निराशा पूर्ण प्रतिकूल विचारों के शीमार हैं । आप काम करते हैं किन्तु दिक्कत के साथ, सफलता के लिए उद्योग करते हैं तो असफलता की शक्का के साथ, अभिन्न की ओर देखते हैं तो निराशा दृष्टिकोण से । आपका कोई कारण नहीं कि अनुष्ण प्रयत्न करे और सफल न हो । जीवन भर प्रयत्न करते रहिये, पुनरावृत्ति एवं उद्योग में विभ्रमयी लगाई दीजिये किंतु तब तक कदापि सफल न होने, जब तक अपने अविज्ञ जितन के रोग से अपने को मुक्त करके उसके स्वभाव पर विश्वास पूर्ण विचारों की स्थापना नहीं करेंगे ।

सर्व शक्तिमान का अंत होने से अनुष्ण में उसकी वे सारी विशेषतायें उसी तरह रहती हैं जिस प्रकार बिंदु में लिपु की विशेषतायें । अनुष्ण की शक्ति अतुलनीय है । अपनी इस शक्ति का ठीक-ठीक अनुपयोग करके वह सब कुछ कर सकता है, जीवन में एक अतुलनीय सफलता प्राप्त करना तो उसके लिये साधारण-सी बात है । किन्तु जेब है कि अधिकतर लोग अपनी शक्ति का उपयुक्त उपयोग नहीं करते अपना उसे कुछ एवं कुछ बातों में नष्ट कर डालते हैं ।

अनुष्ण की यह शक्ति उसके विचारों में ही निहित रहती है, जिसके विचार सत्य-शिव एवं सुन्दर रहते हैं, उसकी यदि संसार का कोई भी अवरोध नहीं रोक सकता । वह अपने निर्धारित लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेगा, यह अनुष्ण

साथ है इसके विपरीत विश्वास करने वालों को तबस लेना चाहिये कि ये विचार विपर्यय के रोगी हैं और इस बात की आवश्यकता है कि उनका मानसिक उपचार हो ।

संसार की यह अद्भुत उत्पत्ति, सुविधा एवं साधनों का यह भण्डार तथा सम्पत्ता, संस्कृति, साहित्य तथा कला-कोश का विपुल विकास मानवीय शक्ति के ही तो परिचायक हैं । बड़े-बड़े कलाकारोंने मिलकर वाहन और वैज्ञानिक लोगें का आविष्कार मनुष्य शक्ति की महारत की ही तो घोषणा करते हैं । इन सब प्रमाणी को वाकर भी जो मनुष्य, मनुष्य की शक्तियों में विश्वास करने और यह मतबे को संवार नहीं कि वृत्ती का यह प्राणी सब कुछ कर सकने में समर्थ है तो उसे बुद्धिमानों की कोटि में नहीं रखा जा सकता । इस प्रकार का अत्यन्त विश्वास लेकर चलने वाले ही आज तक जीवन में सफलता पा सके हैं और इसी प्रकार के विचारवादी व्यक्ति ही आगे सफलता प्राप्त भी कर सकेंगे । जिसे अपने में, मनुष्य की शक्तियों में विश्वास ही नहीं, उसकी शक्तियाँ उस जैसे अविश्वासी व्यक्ति का साथ भी क्यों देने लगीं और तब ऐसी बला में सफलता के लिये जिसानु होना अनुचित एवं असम्भव है ।

विचारों की निरुक्ति ही दुर्भाग्य एवं विचारों की सुकृति ही सौभाग्य है । विचारों के माहुर दुर्भाग्य अपना सौभाग्य का कोई स्वप्न नहीं है । मनुष्य का भाग्य निखने वाली विचारों के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति भी नहीं है । मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से स्वयं अपना भाग्य लिखा करता है । जिस प्रकार के विचार होंगे, भाग्य की भाषा भी उसी प्रकार की होगी, जिसके विचार उत्तम उत्कृष्ट एवं उत्पादक होंगे, उसके भाग्य में सफलता, सम्पन्नता एवं खेय निश्चय चामेंगे, इसके विपरीत जिसके विचार कुद, तुच्छ, छोटे, मलीन अथवा निम्न कोटि के होंगे, उसकी भाग्य लिपि हीन अक्षरों के 'पत्रक' शब्द में ही पूरी हो चामेगी । सौभाग्य एवं खेय प्राप्त करना है तो विचारों को अनुरूप बनाना ही होना । इसके अतिरिक्त जीवन में उन्नति करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

भाष्य यदि कोई निश्चित विधान होता और उसका रक्षने वाला भी कोई दूसरा होता, तो कबाली एवं बरोबी की दुर्भावपूर्ण स्थिति में जन्म लेने वाला कोई भी मनुष्य आज तक उन्मत्ति एवं विकार के पथ पर चलकर सौभाग्यवान न बना होता । उसे तो निश्चित आवश्यकता से यथा स्थिति में ही मर लपकर चला जाना चाहिये था । किन्तु बल्ब इसके विपरीत देखने में आता है । बहुतायत ऐसे ही लोगों की है जो मरीचों से बढ़कर ऊँची स्थिति में पहुँचे हैं कठिनाइयों को पार करके ही श्रेष्ठमान बने हैं । महापुरुषों के उदाहरणों से इन बात में कोई लज्जा नहीं रह जाती कि भाष्य न तो कोई निश्चित विधान है और न उसका रक्षयिता ही कोई दूसरा है । विचारों की परिणति ही का दूसरा नाम भाष्य है जिसका कि विधायक मनुष्य स्वयं ही है । सद्विचारों का सूचन कीविष्ट, उन्नत विचारों का उत्पादन करिये, आप अवश्य भाग्यवान बनकर जीव ज्ञात करेंगे ।

विचारों का प्रभाव मनुष्य के आचार पर अवश्य पड़ता है । बल्कि मैं कहना चाहिये कि आचार विचारों का ही क्रियात्मक रूप है । क्रिया सम्पन्न पारने वाले मनुष्य की कोई अपनी गति नहीं, ईश्वरों विचारों की ही अनुगमिनी रहती है । जिस विद्या में मनुष्य के विचार चमके हैं, वरीर भी उठी विद्या में गतिशील हो पड़ता है । इसका कारण विचार संबंधी ही है कि एक जैसा शरीर पाने वाले मनुष्यों में से कोई परमात्मा और कोई अनर्थ की ओर झटका होता है । एक ही प्रकार की शक्ति तथा बुद्धि व विवेक-तत्त्व पाने वाली में से किसी का विज्ञान की ओर और किसी का व्यापार की ओर उन्मुख होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य अपनी विचारधारा के अनुसार ही जीवन का एक प्रणाल्य करता है । एक ही माता-पिता के दो पुत्रों में से एक का सदा-चारी और दूसरे का दुराचारी बन आने का कारण उनकी अपनी-अपनी विचार-धारा ही होती है । इस तथ्य के किसी प्रकार के सम्यक् की पुष्ट्यावस्था नहीं है कि आचार मनुष्य के विचारों का ही क्रियात्मक रूप है ।

सफलता एवं जीव के महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने पास प्रतिकूल विचारों को एक क्षण भी नहीं उठरने देते । बड़ी से बड़ी आपत्ति आ जाने और संकट

का सामना हो जाने से वे न तो कभी यह सोचते हैं कि उनका भाग्य लोटा है, आया हुआ सफूट उन्हें बख्क कर देगा, उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वे इस आपत्ति से लोहा ले सकें। निवेधात्मक हृदय से सोचने के बजाय वे इस प्रकार विवेकात्मक ढंग से ही सोचा करते हैं कि माने जाया सफूट उनकी शक्ति की तुलना में तुच्छ है, वे उसका सफलता पूर्वक सामना कर सकते हैं, उनमें इतनी बुद्धि, इतना विवेक अवश्य है कि वे अपनी समस्या को अवश्य सुलझा सकते हैं। भय पथ पर उसकी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। वे संसार में श्रेय एवं सफलता प्राप्त करने के लिये ही भेजे गये हैं, परिस्थितियों से परास्त होने, उन्हें आत्म समर्पण करने के लिये नहीं। अपने इन विघातक विचारों के बल पर ही, कठिनाइयों एवं संकटों को पारकर संसार के प्रसिद्ध पुरस्कों में श्रेय एवं सफलता प्राप्त की है।

निवेधात्मक विचार रखने से मनुष्य की सारी शक्तियाँ मकारात्मक होकर कुण्ठित हो जाती हैं, उनका आत्म-विश्वास यह हो जाता है। जिस प्रकार सुजातात्मक विचारों में संजीवनी का समावेश रहता है ठीक इसके विपरीत अस्मक विचारों में विघ्न का प्रभाव रहता है जो मनुष्य की सारी सामर्थ्यों को जलाकर रक देता है।

अपने भाग्य का भय निर्दिष्ट होते हुए भी मनुष्य अपनी वैचारिक गूटियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार बन जाता है? अपने धुंध विचारों के अनुसार ही वह अपने को मुख्य एवं हेतु बना लिया करता है। उनके विचार इसके व्यक्तित्व को बेदे हुए जग-जग को इस बात की सूचना देते रहते हैं कि यह व्यक्ति निराशावादी एवं मनीन मन्तव्यों का है। ऐसे कुचिचारी व्यक्ति के पास वह भोज खेज नहीं रहने वाला जो दूसरों को प्रभावित करने में सहायक हुआ करता है? धुंध विचारों का व्यक्ति समाज के धुंध स्थिति ही'पा सकता है।

हम अपने को जिस प्रकार कर बनाता चाहते हैं अपने अन्तर उसी प्रकार के विचारों का सृजन करना होगा। उसके अनुरूप विचारों का ही ममन एवं चिन्तन हमको अनोखा व्यक्ति में रूपांतर दे सकता है। विचारों का प्रभाव

आचरण पर पड़ता है और आचरण ही मनुष्य की मनोवृत्त सफलताओं का सच हक होता है। यदि हम समाज में प्रतिष्ठा तथा संसार में प्रसिद्धि के इच्छुक हैं तो हमें सबसे पहले अपने विचारों, व्यवहारों तथा चिन्तन की स्वार्थ की संकुचित सीमा से बड़ाकर विद्यामय एक विस्तारित करना होगा। यदि हम धृष्टताओं के जाल में ही पड़े रहे, सद्गीर्णता के बड़े से अपने विचारों का उद्धार न किया तो निश्चय जानिये हमारी महानता की इच्छा एक स्वप्न ही बनी रहेगी। कुछ विचारों से प्रेरित होकर कोई कुछ आचरण ही कर सकता है, तब ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठा अथवा प्रसिद्धि का स्वप्न किस प्रकार पूरा हो सकता है।

निवेदात्मक अथवा निराशा पूर्ण विचार वाले लोग प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि पा सकते तो दूर अपने सामान्य जीवन में भी सुखी एवं सन्तुष्ट नहीं रह सकते। उनके हीन विचार उन्हें तो उन्नति नहीं हो करने देंगे, साथ ही दूसरों की उन्नति एवं विकास देखकर उनके मन में ईर्ष्या, ईद एवं अहिम की भावना पैदा होगी, जिससे दूसरे का अहिम चिन्तन करने-करते में स्वयं ही अहिम के आघेद बन जाया करते हैं। जीवन में यदि उन्नति करना है, सफलता पाना है तो अपने विचारों को उन्नत एवं सुव्यवस्थित बनाना ही होगा, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है और यही ईश्वर के अथ मनुष्य के लिए उचित एवं योग्य है।

अनेक लोग कोई अन्य कारण न होने पर भी अपने अप्रसन्न विचारों के कारण ही दुःखी तथा व्यग्र रह जाते हैं। जबने कोई प्रतिकूलता न होने पर भी अविष्य के काल्पनिक शक्तों का ही चिन्तन किया करते हैं अपनी निकृष्ट विचार शक्ति के कारण वे प्रसन्नता पूर्ण कारणों में भी अप्रसन्नता के कारण खोखल निकलते हैं। प्रतिकूल विचारों से अपने मन का माधुर्य परित्यक्त की शक्ति गह करते रहना उचित नहीं। मानव जीवन एक दुर्लभ उपलब्धि है। इसे कुशल विचारों की आश में जमाने के स्थान पर उच्च विचारों, सद्भावनाओं तथा उनके अनुरूप सदाचरण द्वारा उच्च से उच्चतर स्थिति में पहुँचाना ही उचित है और यही मनुष्य का मध्य है भी और होना भी चाहिये।

निराशा पूर्ण व्यक्ति विचारों में कौन सागा कोई असम्भव बात नहीं है। कोई भी किसी परिस्थिति अथवा घटना के आशय से विचारों का इस दुरभि-सन्धि में फँस सकता है। किन्तु इससे छुटकारा पा सकना भी कोई असम्भव बात नहीं है। यदि मनुष्य वास्तव में अपने व्यक्ति विचारों से मुक्ति चाहता है तो उसे दो उपायों को लेकर जाये करना चाहिये। एक तो यह है कि वह ऊँचे तथा मृज्जनात्मक विचारों वाले व्यक्तियों तथा पुस्तकों के सम्पर्क में रहे, दूसरे उसे नियमित रूप से एकान्त में बैठकर अवकाश के समय अपने मन मस्तिष्क को सदा संकेत देना चाहिये। यह विचारों के सम्पर्क में रहने से सदा विचारों को प्रोत्साहन मिलेगा और मन मस्तिष्क को सदा संकेत देते रहने से उनका कुविचार ध्वस्त करने में सक्षम होगा।

एकान्त में बैठिये और अपने मन मस्तिष्क को समझाये कि—“तुम ईश्वरीय शक्ति के भोग्य हो, पुन ही वह शक्ति हो जो संसार में अमरकार पूर्ण कार्य कर दिखाया करते हो। अपने चित्त संकल्पों का अवधारण करके अपने ईश्वरीय अंश की पहचानी। तुम महान हो, यह भ्रमता सोचना नहीं देनी, इसी छोड़कर पुनः महान बनो और शरीर को महान् कार्य करने की प्रेरणा देकर महत्त्व की प्राप्ति करो।” इस प्रकार मन मस्तिष्क को उपेक्षा करता हुआ, मनुष्य अपने प्रति हीन भावना का भी परिणाम करे। वह अपने स्वल्प की पहचाने, अपनी क्षमताओं में विश्वास करे और अस्थिरता के संवर्धन से व्यक्तित्व की विकसित करने का प्रयत्न करे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में उसका विचार सोधन ही आयेगा, आचरण सुधर आयेगा और वह अपने मनोवाञ्छित लक्ष्य की अवस्था प्राप्त कर लेगा।

विचार ही आधार के घेरक हैं और आधार से ही मनुष्य कोई स्थिति प्राप्त करता है, इस मूलमन्त्र को ठीक से समझकर हृदयवश करने वाले जीवन में कभी असफल नहीं होते यह निश्चय है।

निरर्थक नहीं, सारवर्भित कल्पनाये करें

मन ही मन सम्झी-चोड़ी योजना बना लेना शिथिल सरल है उसकी मूर्तिमान करना नहीं है। बहुत कल्पना में विश्व ही कीमियों योजनाएँ बनकर

सरसता पूर्वक कार्यान्वित हो सकती है वही-वर्षा में किसी योजना का एक अंश भी सफल होना सुविश्व हो जाता है। उसके लिये वह कार्य क्षमता, वह सहिष्णुता और वह बसता, जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है, कल्पना-शील व्यक्ति में नहीं होती। उसकी सारी शक्तियाँ ही कात्पनिक योजनाओं में निनष्ट होती रहती हैं।

यह बात बलवत् नहीं है कि विचार के किसी भी बुद्धि की योजना पहले विचार क्षेत्र में ही बनती है, उसकी कल्पना ही शक्तिशाली में उठती है, उसके बाद वह वास्तव-क्षेत्र में व्यक्त होती है। किन्तु वास्तविक के ये विचार यों ही अपने आप अभिव्यक्ति अथवा प्रतिमान नहीं हो पाते। उनके लिये ठोस कार्य करना होता है। पसीना बहाना और संघर्ष करना होता है। अपने में हारती सहिष्णुता तथा धैर्य उत्पन्न करना होता है जिससे कि असफलता के प्रभाव से बचा जा सके।

विचार के सारे महापुरुष जिन्होंने बड़े-बड़े काम करके दिखाया है कल्पनाशील रहे हैं। यदि इनके मानस में अपनी योजना न बनती, धारणाओं का प्रकाश की रूप-रेखा तैयार न होती, तो वे आश्चर्यजनक रूप से किस प्रकार काम कर सकते? पहले कोसम ही बनती है उसकी रूप-रेखा तैयार होती है और तब उसके अनुसार कर-कर-कर करके पढ़ना होता है। यदि ऐसा न किया जाये/तो बिना सोचे विचार किसी और क्षेत्र में चला जाये तो यह बलवत् ही होती है। जिस शक्ति का कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य अथवा निश्चित मार्ग नहीं उसकी योजना तो व्यर्थ ही होती है। किन्तु ये महापुरुष केवल कल्पनक अथवा मनोरम ही न थे। विचार के साथ कार्य की संतुष्टि, चिंतन संतुष्टि करना भी मानस के। बड़े-बड़े किरदार करते रहने अथवा योजनाओं को मानस में बनाते रहने की बसत वे अपनी ही कोई विचार दृष्टि कर लेते थे उसको कार्यान्वित करने के लिये ही कार्य में जुट बैठते थे। एक विचार अथवा योजना का एक केवल पुरा करके के कार्य ही वे हृदय विचार शक्तिशाली में लाया करते थे।

विचार का आधार शक्ति ही है, केवल विचार नहीं। शक्तिशाली

विचार उसे किसी वस्तु का एक रूप बता दे किन्तु उसको पथार्थ में उसके हाथ तथा जोड़ारे ही होते हैं । यदि वह अपनी भावनात्मक शक्ति को देख-देखकर ही समुद्र होता रहे और अपने को किसी मायता रहे तो इससे संसार का क्या काम चल सकता है । वह अपने निम्ने किसी वस्तु का कलाकार हो सकता है, संसार के लिये वह कुछ नहीं होता है । संसार तो उसका मूल्यकर्म इसकी उस रचना के जोड़ारे पर करेगा, जिसका निर्माण वह यथाथे के ठोस करतक पर परपर के करेगा । कोई अपनी कल्पनाओं, इच्छाओं तथा मनोरथों में कितना महान् है इसका सम्बन्ध संसार के नहीं रहता । संसार तो उसे उस रूप में जानता है जो उस वह अपनी रचना द्वारा उसके सामने उपस्थित करता है ।

जिसे का आधार विचार ही होते हैं, किन्तु समुच्च के सारे विचार इस कीटि में नहीं जाते बहुत के विचार अपने तथा निरपेक्ष होते हैं । यों तो समुच्च के अन्तःकरण में विचारों का बहुत अधिकार है । वे सत्य-असत्य पर उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहते हैं । ऐसे सत्य-असत्य पर उठने और बिगड़ने वाले विचार सृजनात्मक नहीं होते । सृजनात्मक विचार केवल वही होते हैं जिसका समुच्च को ज्ञान से महारा सम्बन्ध रहता है । जो किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर बदलते नहीं और अनिवार्य पक्ष के लिये दृष्ट में सत्य-असत्य सच होते हैं । और जब तक उन्हें सृजनात्मक मार्ग पर लग्न नहीं दिया जाता तब तक नहीं बढ़ते बढ़ते । ऐसे प्रोढ़ तथा परिपक्व विचार समुच्च-संज्ञक नहीं होते । समुच्च के निरन्तर-प्रति उठने वाले विचारों में ही कोई एक आद्य विचार ही इस कीटि का होता है । जिस विचार के पीछे एक उत्कण्ठा, जगत् तथा व्यवसाय काम कर रही हो, जिसमें प्रेरणा तथा सृजन का आन्दोलन चल रहा हो, वही विचार समुच्च का मूल विचार होता है । अन्य छोटे विचार तो मानस की साधारण तरंग होती हैं जो हवा के पक्ष पर सनती बिगड़ती रहती हैं । उनका न तो कोई मूल्य महत्व ही होता है और न उन सबको प्रतिमान ही किना जा सकता है ।

समुच्च को चाहिए कि वह विचारों की शीर्ष में से अपने इस मूल

तथा स्वाधी विचार को प्ररक्ष कर बलवत् करने, उसी को विकसित कर और उसी के आधार पर जीवन का कल्प निर्धारित कर अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ उसे प्रतिपाद करने में लग जाये। कल्प-काल पर उठने वाले विचारों के बाधा प्राप्त में पड़ा रहने वाला जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। कोई मनुष्य किसी का साम्प्रदायिक प्रवचन सुनकर प्रभावित हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति की ओर विचार करने लगता है। कभी किसी साम्प्रदायिक की उक्तिवाँ सुनकर प्रभावित होता और साम्प्रदायिक में रहने का विचार करने लगता है। कभी किसी का कारोबार देखकर व्यापारी बनने की सोचता है तो किसी रचना को देखकर विचारकर, साहित्यकार बनने की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार के अनुभव वाले ऐसे विचारों को विचारों की कोष्ठ में नहीं रक्खा जा सकता। वह केवल बाह्य प्रभाव तथा विचार ही होते हैं, इनमें कोई मौलिकता नहीं होती। मौलिक विचार नहीं होता है जो अपनी आत्मा की प्रेरणा से प्रसूत होता है और मूर्तिमान होने के लिये नित्य नित्य में साम्प्रदायिक संचार करता है।

अनेक बार लोगों में मौलिक विचार नहीं भी होते। किन्तु उन्हें जीवन में कुछ करवाने की इच्छा जरूर होती है। ऐसी वस्था में वह वह नहीं समझ पाता कि वह क्या करे अथवा उसे क्या करना चाहिये? ऐसी वस्था में विचार उचार भी लिये जा सकते हैं अथवा भी कह लिये जाये कि दूसरों से बहुत किये जा सकते हैं। दूसरों के विचार-ग्रहण करने में एक सावधानी यह रखनी होती कि कोई ऐसा विचार-ग्रहण न किया जाये जो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसृत न हो। जहाँ मौलिक किसी की प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है और वह किसी की सफलता अथवा उन्नति देखकर विचार-ग्रहण कर लेता है। साम्प्रदायिक जीवन में नेता बनने की सोचने लगता है, जो वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सकेगा। उसकी प्रवृत्तिवाँ कल्प-काल पर संतुष्टा विरोध करती रहेंगी। उसकी क्रियायें अपनी पूर्ण-शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। कोई कार्य सफल नहीं होता है वह उसके साथ सब-सम तथा मूल प्रवृत्तिवाँ का भी सहयोग हो। केवल क्रिया ही कोई सफलता जा सकती है वह सम्भव नहीं।

किसी को अपना जीवन सफल बनाने के लिये किसी से कौन-सा विचार ग्रहण करना चाहिये इसकी परख के लिये आवश्यक है कि वह विचार सुने और उनमें से अच्छे-बुरे को सबसे अधिक आकर्षक करें अपने पास इकट्ठे कर ले और बाद में उनकी अपनी बुद्धि तथा प्रवृत्तियों की तुलना पर बार-बार तोलता रहे । जिस विचार के साथ उसकी प्रवृत्तियों का सबसे अधिक सामंजस्य रहे उसी को स्वीकृति देने से बचना चाहिए । किन्तु विचारों से जिसका सामंजस्य सबसे अधिक होता है वह समझ सकना कोई बुद्धिमत् नहीं, अनुपम की प्रवृत्तियाँ अपने सार्वजन्य अथवा असाधारण्य की बड़ी बड़ी प्रकट कर देती हैं । इस परख के लिये एक उपाय यह भी है कि जिस ग्रहण किये विचार के सार के साथ उसकी स्वयं की विचार-धारा मिलकर वह नये विचार बनी उसके लिये बाध है । अर्थात् जिस वृद्धि विचार की द्वारा अन्तःकरण वरमता पूर्वक चिकित्सित एवं पल्लवित कर सकता है उसमें शाखायें प्रशाखायें उत्पन्न कर सकता है, उसे अपने चिन्तन के बल पर स्पष्टतर कर सकता है, वही उचित बाध है ।

सफल बनाने के लिये किसी से विचार ग्रहण करते समय एक यह बात भी विचारणीय है कि जिस विचार को हम ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही हमारी मूल प्रवृत्तियों से जिसका सामंजस्य भी है, क्या उसके अनुसार हमारी क्षमता अथवा परिस्थितियाँ भी हैं अथवा नहीं । मानिए हम एक विचार ऐसा ग्रहण कर लेते हैं जिसका सम्बन्ध एक विशाल आध्यात्मिक साधना से है और उसको सफल करने के लिये बहुत बड़े संघर्ष अथवा त्याग की आवश्यकता है, हमारी प्रवृत्ति भी उसमें अनुकूल है । किन्तु परिस्थिति इस योग्य नहीं है कि सब कुछ त्याग कर साधना में लगे जायें । घर बहुरंगी, कारबार और छोटे-छोटे बच्चों का उत्तरदायित्व का भार सिर पर है जिसका त्याग करने से बहुत बड़ा अनिष्ट ही सकता है । परिवार तथा बच्चों का भविष्य सम्भार में हो सकता है, जो वह विचार बाध होता हुये भी अग्रणीय है । इसको स्थागित करने के लिये समय की प्रतीक्षा करनी होगी और सब करनी होगी जब तक परिस्थिति इसके अनुकूल न हो जाये । विचार-ग्रहण करके उसे

अच्छी आदशा में हँसो मेना होना और धीरे-धीरे अन्दर अन्दर में चिन्तित करते हुये-जैसे हृदय से हृदयतः आते, रहना, होना : । आदशा पथ पर धीरे-धीरे परिस्थिति के सामंजस्य करते हुये चलना होना । सहसा कोई बड़ा कदम उठा देना उचित न होना । ऐसा करने के हित के स्थान पर अहित होने की सम्भावना रहती है ।

तो इस प्रकार विचारों की भीड़ के अन्तर्गत मूल-विचार की छोट सीमा चाहिये और यदि मूल-विचार न हो तो अनुक्रम-विचार कहीं से प्रवृत्त करने अपना जीवन संभव तथा पथ निर्धारित कर उस पर जीवन प्रवृत्ति के चयन चाहिये । विचार को केवल विचार-मय अभाव रहने के कोई प्रयोजन सिद्ध न होना । सिद्धि के लिये विचारों तथा विचारों का समुचित समन्वय भी करना होता । जो केवल विचार ही विचार करता रहता है, और उसकी प्रवृत्ति करने के लिये किन्नाडीन नहीं होता, उसके विचार अस्तिमित विचार बनकर उसे निष्क्रिय एवं निरर्थक बना देते हैं । विचार सृजन की आधार-धारा नकर है किन्तु तब ही जब के चेतिक, हृदय तथा कार्यान्वित हों । अन्धता के केवल कल्पना बनकर अपने विचारों पर उसे लिये उठते किरने और कहीं का न पहुँचते । जो निष्क्रिय विचारों के जाल में फँस जाया करता है उसका जीवन बहुधा अकर्मज ही रहा करता है । फिर भले ही उसके विचार कितने ही महान्, सुन्दर और कल्याण पूर्ण हों क्यों न हों और क्यों न वह उनके विचार में अपने जो महान्, महानुत्तम अथवा भावार्थ व्यक्त करेता रहे । वास्तव में वह एक कल्पन के विचार और कुछ नहीं एक आकारन कर्मक व्यक्ति की नहीं ।

चिन्ता की अस्तिष्क की उपज है—किन्तु सत्यानाश के लिये

चिन्तित बचना निराश होवे के संसार की कोई भी आपत्ति मात्र एक घूर हठी हुई है । आपत्ति की घूर करने का कलाप है अन्धता पूर्ण-पुरुषार्थ । परिस्थितियों को साम्य-समर्थन कर देने के उनकी प्रतिकूलता नहीं तक नष्ट आती है कि फिर से विचार का ही कारण बन जाती है । यदि विचार के बलवत् है अपने जीवन को दार्ढ्य करना है तो चिन्ता कोदकत पुरुषार्थ के लिये कामर कलिये ।

विश्वास, इतना अनुभव की सारी संकल्पनाओं पर ही जाती है और वह किसी पुनरावृत्ति के बोध नहीं देता। निराशा के कारण इसके भीषण नितिक पर उलझते-पुलझते और अत्यधिक मन से अन्तर्ध्वंस में हाहाकार मचा दे रहे हैं। आदमी उस आन्तरिक भावना से पराकर निकलकर विभूत हो जाता है। उसकी कभी सीलवा नष्ट हो जाती है। जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। विश्वास की क्लृप्ति का प्रभाव की तरह जीवन के दूसरे-दूसरे पक्ष को बनाकर कुछ ही समय में नष्ट कर डाले हैं।

आपत्ति अपना संकट संसार में सभी पर आता है। यदि इस प्रकार सचमुच ही हारकर अनुभव अकर्मण्य होकर बैठ-बैठ रहें तो इस बहल-बहल और हलचल के बारे में संसार में निकलने व्यक्ति की बहुतायत हो जाये। किन्तु ऐसा सम्भव कभी भी नहीं हो सकता। एक ही, बार, का संभव ही, ही ही सम्भव और विश्व के आदमियों की छोड़कर सोच संकटों से जड़ते और परिस्थितियों की सहजता हुए जाने चले ही रहेंगे। संसार में निकलने अपना अकर्मण्य की बहुतायत कभी न हो सकती। अनुभव में सब अपने पुनरावृत्ति, परिणाम तथा स्वयं स्वयं के मन पर आदमि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लिया या उसे आज ही उनके पास अपना उपकरण तथा प्रचुर साधन है। किन्तु इनका उपयोग नहीं व्यक्ति कर सकता है जो परिस्थितियों की अधिकताओं की देखाकर निराश, हतोत्साह अथवा विनियत नहीं होता, प्रत्युत उनके अपने के लिये अपनी संपूर्ण शक्ति के आगे बढ़ता है। परिस्थितियों की देखाकर विनियत हो उनमें और उनके समुक्त चुटने डक देने लगे ही-विशेष व्यक्ति को अधिकताओं की विषय नहीं रहने देती।

विश्वास का मूल कारण अनुभव की अकर्मण्यता ही है। अपने को निरुत्साहित करने से व्यक्ति कभी नहीं रहता है। व्यक्ति के उस अवस्था को विश्वास के कीटाणु केर लिया करते हैं। वह फिर स्वाभाविक है। जब अनुभव कुछ काम ही नहीं करेगा तो उसे जीवन में वह अपने की भाषा ही नहीं रहेगी। उसे अपना अधिकतम प्रभाव दिखाने के लिये, निराश, परिणाम विश्वास के निराश और कुछ ही ही नहीं सकता। दूसरे विश्वास की भाषा में अपने रहने

के मन, मस्तिष्क तथा शरीर विचित्र होया रहेगा जिससे अनुभव चिन्ता, प्रति-
चिन्ता का विकास बन जायेगा । उसके जीवन में चिन्ताओं का ऐसा वास्तव्य
बन जायेगा कि फिर उसे स्वयं के निकलने का कोई मार्ग हो न दीयेगा ।

यदि जीवन में काम की महत्ता समझी जाये और एक क्षण भी अपने
को बेकार न रखना चाहे तो चिन्ता करने का अवसर ही न मिले । काम,
काम की भावना होता है । इस अवसर तकिये रहने के चिन्ता के बजाय जीवन
में कार्य जीवन की परम्परा आरम्भ हो जाये । निरन्तर काम एवं पुस्तक
करते रहने से अनुभव का मन मस्तिष्क तथा शरीर लोभ एवं स्वयं बना रहता
है । इसमें स्फुटि तथा उत्साह का गुण आ जाता है । वेगवही मन मस्तिष्क
चिन्ता के प्रसन्न होना ही पूरा चिन्ता के कारणों को काटकर फेंक देता है । यह
एक क्षण भी भिरावा बचका निरन्ताह बर्धित नहीं कर सकता । मन-मस्तिष्क
स्वयं रहने पर चिन्ता केतना में बदलकर सक्रिय बना देती है ।

यदि चिन्ता में कुछ-कुछ कर अपने को असक्त बना देता है वह एक
छोटा सा कारण उपस्थित होने पर ही चला उठता है । उसके हाथ पाँव कूज
जाते हैं । उसका अवयव-विस्मय तथा मुक्ति कदम न ले देती है । यह ऐसी कला-
वसी तथा भय का विकास बन जाता है जो उसे हर हासल में नम्र-
दास्य पर ही डेन देता है । चिन्ता फल मस्तिष्क न परिस्थितियों का विवेकजन्य कर
जाता है और न काम के निवारण की मुक्ति ही कोष बाटा है । उसके पास
प्रतिबुलताओं के बुझाने समझने और रोके-रोके के सिवाय कुछ भी क्षम नहीं
रहता । जिसने चिन्ता से अपने मन मन को सर्वर बना वाला है अपनी विवेक
मुक्ति को बुद्धि बना कोटी कर निवा यह वास्तविकों का धारणा कर भी
किस वक्त पर सकती है ।

चिन्ता-जबर्द भाविक प्रतिबुलताओं का सामना करने के बजाय
किन्तुच विमूढ़ हो जाता है । यह कोई कष्टमय बचका उपकार करने के बजाय
चिन्ता में बड़-बाधा है । उसका निर्वन्ध मस्तिष्क अकस्मात् पूर्ण कहावोह में
जस्ता हो जाता है । और फिर उसके चिन्ता के कारण इतने बल हो जाते हैं
कि उनका निवारण एक नहीसी बन जाता है । किसी विषय को चिन्ता का रूप

देने के बजाय कर्म की बस बेधा ही अधिक बुद्धिमानी है। एक बार जब मनुष्य चिन्ता के कारण घूर करने के लिए छोटा सा भी उपाय करने लगता है तो बड़े-बड़े उपाय ही आप से आप उसे सूझने लगते हैं :

दीर्घ सूत्री व्यक्ति कृपा चिन्ता के ही रोपी बने रहते हैं। 'अभी' का काम 'कभी' पर टाकने वालों का यस्तिक कभी भी चिन्ता मुक्त नहीं रह सकता। उनका अवैधित कर्तव्य उनके मन यस्तिक पर निरन्तर बोझ बना रहेगा वे कितना ही भुलने बसना भला खूबे का प्रयत्न क्यों न करते रहें किन्तु कर्तव्य की पुकार उन्हें कदापि बंध न देने देगी वह उनके यस्तिक में निर-धर प्रेमती हुई कभी चिन्तित किये रहेंगे। उनकी चेतना यद्यपि प्रेरित करती रहेगी किन्तु कोई काम न देखकर मन में स्वयं भी निराश होकर चिन्ता करने लगेगी। दीर्घ-सूत्रता चिन्ता का एक विशेष कारण है। बुद्धिमान व्यक्ति इस पूर्वज्ञता से हर्ष सावधान रहते हैं और साथ ही काम कम पर अभी नहीं डेकते।

चिन्तित व्यक्ति का जीवन धर और निराशा से भरकर बसा हो जाता है। उसकी सारी सम्पत्ति पूर्ण प्रकृतिर्मा नष्ट हो जाती है। चिन्तित व्यक्ति अपना ज्ञान मन और ज्ञान, मुक्त लेकर जिसके समीप भी जाता है वह उसे गुना किया करता है। कृत की बीमारी की तरह उसके सम्पर्क से दूर भागने का प्रयत्न करता है। दूसरों का कोई व्यक्ति किसी विचारी जगदा चिन्तित व्यक्ति को अपने पास बसना नहीं करता। क्योंकि वह जानता है कि वह जिसभी धर बैठेगा निराशा पूर्ण परिणाम करेगा। अपने दुःख का ही रोगी होता रहेगा और चाहेगा कि सोच-सुझाई विरर्धक निराशा बचके चिन्ता में हिंसा बंटायें। उसकी तरह निराशा के साथ जगदा विचारों के कर्मों के पास इसकी निरर्धक उदारता नहीं थी। किसी चिन्ता के रोगी व्यक्ति का दुःख का पुनः उसके प्रति संवेदन दिखाने के लिए अपने ही संवेदन का प्रयत्न करने की यत्निमान कर हैं। प्राकृति की निर्धरती को वे हँसते मुस्कानते हुए कहें 'अबका विचार की साथ, मैं कहते हुये। संसार में हँसी और मुस्कान का साथ देने की सब संसार रहते हैं। चिन्ता में ज्ञान बंटवाने की प्रयत्न नहीं कर

बकार सकता है। विस्तार के कारणों की दूर करने के लिये तो अपने मन
व्यस्तिक को भुल करके प्रयत्न में लगना होता है। बिना प्रयत्न, बैठे-बैठे विस्तार
करते रहने से मान्य एक किसी की कोई समस्या न तो हल हो गई है और न
बढ़ने ही होती है।

विगत दूर करनी है तो सात सब बलिष्क के उसके कारणों पर
विचार कीजिये और छोटी प्रकृत हस्त लोग निकालिये। बोधी हुई मुक्ति के
अनुसार कार्य में सब कार्य छोड़ सब सब छोड़ रहिये सब सब भाव अपने
अन्तर्गत में समाप्त न हो जायें।

मित्रस्तर कार्य बहुत रहने से थिथा करके का अवकाश ही अभिनेता ।
 थिथा काजी-मलिनका का विकास है । यदि अन्तर्गत स्वभाव मित्राहीन मत
 गया है तो अवकाश सुरक्षा उपचार कीविए । अभी तक आप अपने अंते ही
 थिथित एवं मित्रों के सम्पर्क बर्तन करते रहे होंगे और आपसे
 आजीवन के बात ही-ही कर जाते होंगे । किन्तु जब आप अपने जीत, एवं
 प्रगल्भता व्यक्तियों के सम्पर्क में आये । यदि आपके पास स्वयं आपसी होती
 न हो तो दूसरों की हीन में सामिल होये और भी कोमल । हँसिये । अपने
 अपने तथा उदात्त थिथित रहने वाले व्यक्तियों का उपहास करिये । उनमें
 मनोव्यक्त वातावरण करिये । अपनी एक आप को प्रतीत बात अपना नवी-
 र्वन से कोई-किसी नहीं । जब आपको अपने जीवन में लाभ कीविए और
 पूर्ण पूर्वक इति प्रीति । सुन्दर-सुन्दर सुस्वर्ण पक्षि । एकान्त के मित्रस्तर
 पुस्तकालयों, वाचनालयों तथा अन्य सामाजिक कोष्ठों में आये और अपना
 अन्तर्मुखी स्वभाव कोन्दर अहिंसु की लिये । अपनी के साथ कीजिये ।
 और अन्तर्गत हँसते हुए स्वर्ण भी हँसिये । अपने जीवन की वास्तव स्तर करने
 प्रीति लाभ प्रकृति के सम्पर्क में आये और की भरकर दिन भर परिश्रम
 कीविए और यह में कही नीव लीजिये । थिथा का रोष आप के दूर हो
 जायेगा और आप एक प्रगल्भता व्यक्त बन जायेंगे ।

निराशा को खोदकर उठिये और आगे बढ़िये

अनेक मोन एक छोटी-सी अग्निय चटनस साधारण-सी असकलता और

नगण्य सी हानि से व्यथ हो उठते हैं, और वहीं तक व्याकुल हो उठते हैं कि जीवन का अन्त ही कर देने की सोचने लगते हैं, और यदि ऐसा नहीं भी करते तो भविष्य की भारी आकांक्षाओं को छोड़कर एक क्षणिक क्षणिक ही भविष्य की भाँति हथियार मानकर अपने से ही विरक्त होकर निकम्मी जिन्दगी अपनाते हैं। यह भी जीवन-द्वेष का ही एक रूप है।

इस प्रकार की अन्त-हिंसा के घुंम में अग्रिम बढ़ना, असफलता अथवा हानि का हाव नहीं होता, बल्कि असफलता ही होती है—मनुष्य की अपनी मानसिक दुर्बलता। हानियाँ अपना अग्रिमताओं से आकर चली जाती हैं। वे जीवन में उभराती तो हैं नहीं। किन्तु दुर्बल मन अधिक उनकी छाया पकड़कर बैठ जाता है और अपनी निष्ठा का सहारा उन्हें सर्वनाश किये रहता है। चोट-मार्कों की कटुताओं एवं अग्रिमताओं की कल्पना कर-करके और हठात् उनकी अनुसूति अगाध अपने को कलवा करता है। पीछे-पीछे वह अपनी इस काव्य-निक सदुत्तर का हथवा जम्बस हो जाता है कि वह उसके स्वभाव की एक अफ़सस मन पाती है और मनुष्य एक स्वामी विराट का शिकार बनकर रह जाता है। इस सब अस्वाभाविक दुर्बला का कारण केवल उसकी मानसिक दुर्बलता ही होती है।

जहाँ अनेक व्यक्ति अग्रिमता अपना प्रतिकूलता है, इस प्रकार की जीवन-भीम अवस्था में पहुँच कर जिन्दगी कोन-कर लेते हैं, वहाँ अनेक लोग अग्रिमताओं एवं प्रतिकूलताओं से अधिक सक्रिय, लक्ष्मी एवं उद्योगी हो उठते हैं। वे पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के सामने के स्थान पर उन्हें आगामी संघर्ष के लिये अजीब सौभाग्य हैं। वे अन्त को जाँच कोनकर देखते हैं और अपने से कहते हैं—“इस दुर्निर्वा में ऐसा कोन है जो जीवन में सहायक हो रहा है, जिसके सम्मुख कभी अग्रिमताओं अथवा प्रतिकूलताओं आई ही न हों। किन्तु किन्तु अनेक विराट, हवाक, निष्पत्ति अथवा हेम-हिम्मत होकर बैठे रहते हैं। यदि ऐसा रहा होता तो इस संसार में न तो कोई उद्योग करता दिखाई देता और न ईश्वर कोकता। अन्त अन्त-समुदाय विराट के अन्धकार से भरा केवल उदात्त और जीव बहाल ही दिखाई देता।” वे

आत्म-सोचकर कमंदीरों के उदाहरण अपने सामने रखते हैं ऐसे लोगों पर अपनी दृष्टि आसरे है जो जीवन में अनेक बार चिरकर लड़े होते हैं । वे व्यसक्तता की कटु कल्पनाएँ नहीं अविष्य की संभवताओं की आराधना किया करते हैं । उन्हें इस मनोहर दृष्टिकोण का कारण उनका आत्मिक अंतः कर्ष आत्म-विश्वास ही होता है ।

कोई भी मनुष्यी व्यक्ति कभी निरास नहीं होता । क्योंकि वह जानता है कि निरासा एक अद्भुत सम्पदा है, जो मनुष्य को इस हद तक अग्नि बना देता है कि आगे का मार्ग, अविष्य की सम्भावनाएँ, जो दूर उभरे अपने हाथ-पैर तक नहीं दिखाई देते । निरासा एक इरादगी अवस्था है । निरासा को जन्म देने वाली विचारधारा है । कष्ट, आसक्त और विचलता के अन्धम निरासा से ही उत्पन्न होते हैं । निरासा को आगे रखने के मनुष्य के हृदय में निवास करने वाली महान शक्तियाँ कामने नहीं आ पाती । निरासा अपने सहायकों और सहायक सारे संसार के प्रति अविश्वास पैदा कर देती है । निरासा का साध मनुष्य को सब ओर से अनावर करके देव और हीन दूति बना देता है इस प्रकार की अनेक बुद्धि रखने वाले मनुष्यी जीवन निरासा की साध की तरह धुलित तथा अवाञ्छित बनकर पास नहीं आकर बैठे ।

वे सर्वत्र आशा की आराधना किया करते हैं । जमीनों का सहाय धिया करते हैं । उन्हें पता रहता है कि आशा की आलोचनी सीतल किरणों में संजीवनी शक्ति रहा करती है । आशा का आलोचक आत्मिक अवतार को दूर करके, आकुल एवं अशांत चित्त को संतुष्ट करके आत्मोन्नति प्रदान किया करता है । आशा की एक अद्भुत-ती किरण निरासा के चोरतम अंग्रेज की गह करके मनुष्य के हारते मन में हिम्मत, आत्म-विश्वास तथा नया उत्साह उत्पन्न किया करती है । यह मनुष्य को आगे बढ़ने, संचर करने तथा अपना हारा दंड जीत लेने की प्रेरणा दिया करती है । आशा ईश्वरीय कुसुम की अमरुती और निरासा मृत्यु की संदेश आह्वान बना करती है । इस आत्मतत्त्व के आधार पर कोई बुद्धिमान, अनेकजीवन तथा मनुष्यी व्यक्ति आशा का साध छोड़कर कभी निरास नहीं होता ।

असफलता अथवा पराजय से निराश होकर आत्म-हिंसा करने वाले निःसन्देह संसार के सबसे बड़े भूखे दुःख करते हैं । एक धार्मिक कार्य के पीछे हमकी आत्म-स्तानि, ब्रह्म-संन्यास, भाषितिक सत्ते-बचाव तथा अन्तर्द्वारों का ही हाथ रहता है; जिनको प्राप्त करने वाली उनकी कुसंयत्ताएँ तथा निरर्थक चिन्ताएँ ही होती हैं । यह सारे विचार अस्वस्थ मन के ही विकार-रुपा करते हैं । समस्त मन-बाले शीघ्र परिस्थितियों की उत्पत्ति पर-पर रोधकर उन्हें अपने अनुकूल बनाने के लिए निग्रह कर दिया करते हैं । वे कभी-कल्पित भय तथा अज्ञान-असम्भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया के ही आत्म-समर्पण करने की कामरता नहीं करते । उनका विश्वास परिस्थितियों से सदैव भेदे हुए जीतने में होता है । यों ही जिना को हाथ-किने हरने अथवा आत्म-हिंसा करने में नहीं होता ।

संसार में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलेंगे कि तीन एक बार-बार ही बार-बार असफल होकर, हजार बार निराश-रुधे कीर आने लगे हैं और अन्ततः उन्होंने अपना लक्ष्य पाया है, अपना स्थान बनाया है । इसके विपरीत एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि वह व्यक्ति जो एक बार असफल होकर, निराश होकर, बैठ रहा हो और फिर वह कभी-भी जीवन में उठ नारा हो अथवा आगे बढ़ पाया हो । श्रेय मार्ग में असफलता आने पर निराश होकर बैठ रहने वाले व्यक्ति वास्तव में श्रेय के बनी नहीं होते । वे केवल सफलताओं के ही प्राप्ति होते हैं । अगमनीय व्यक्ति अपने मार्ग में असफलता का अनुरोध-वैलकट और अधिक हिम्मत तथा उत्साह के साथ बढ़ता है क्योंकि उसे अपने लक्ष्य, अपने श्रेय से सच्चा प्रेम होता है । मार्ग की असफलता उसको क्षण में अपने लक्ष्य के प्रति और भी अधिक प्रियता, उत्सुकता तथा आकर्षण बढ़ा देती है । कठिनाइयों एवं कठोरताओं के मार्ग पर-भ्रमणकर पाया हुआ लक्ष्य ही वास्तविक श्रेय-पथ आत्म-सन्तोष दिला करता है ।

परीक्षा में फेल होकर, व्यापार में हारि-होने अथवा उद्योग में असफल हो जाने से बड़ा शोक निराश होकर बैठ जाते हैं और स्वर्ग के अहापोह में पँसकर जीवन के प्रति निश्वास छो देते हैं । वे सोचने लगते हैं कि अब वे

श्रित्दगी में कभी तरलकी नहीं कर सकते। समाज से उनका मान उठ जायेगा। हर ओर उन्हें लांछना, एवं तिरस्कार का मध्य अवकाश पड़ेगा। लोग उन्हें नीची नजर से देखेंगे, उन पर हँसेंगे, व्यङ्ग्य करेंगे। इस प्रकार घबहेलना एक अवमानना के साथ से बनधी हुई उनकी जिन्दगी कुम्हार हो जायेगी। इससे बचना है कि वे किसी एकता कोने में अपना मुँह धिपकाकर बड़े रहें, अथवा इस बात पूर्ण जीवन का अन्त कर लें।

वास्तव में वह किन्तु मूर्खता पूर्ण विचार वृद्धि है। वे ऐसे विचारियों, एवं व्यक्तियों की ओर इति क्यों नहीं मानते कि जो एक वर्ष परीक्षा में फ़ेल होकर अधिक उरसाह के अध्ययन में लगे और अगले वर्ष अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होकर समाज में उच्चता के पात्र बने। ऐसे व्यवसायियों एवं व्यापारियों की अपना व्यवसाय क्यों नहीं बनाने को बड़े-बड़े बातें, उठाकर बाजार में लगे रहें, उरसाहपूर्वक काम करते, रहे और अन्त में उन्होंने अपनी स्थिति पहले से भी अधिक उन्नत एवं स्थिर बनाली है। बुद्धिमान व्यक्ति असफलताओं का धरणा किया करता है। यदि असफलताओं, कठिनाइयों तथा क्षामियों से इस प्रकार हिम्मत हारकर निराश हो जाया जाये तो संसार की सारी सुविधाएँ ही ग़ब हो जायें। किन्तु ऐसा होता कभी नहीं। हजारों लाखों लोग निरस असफल होकर सफलताओं के लिये संघर्ष करते और बढ़ते रहेंगे। कोई इनके-कुनके ही मानस-रीषी और पुष्पाच हीन व्यक्ति असफलताओं से हारकर मैदान छोड़ते और कायरता का कलङ्क लेते रहेंगे।

कोई भी मनुष्य संसार में कुछ की लेकर पैदा नहीं होता है। जन्म के समय उसकी बन्ध मुद्रितियों में कुछ भी नहीं होता। वह केवल अपने चित्त हृदय में एक अनजान भाव और अपरिचित आत्म-विश्वास को लिये हुए ही पैदा होता है। जन्म के बाद वह बीरे-बीरे संकटों का सामना करता हुआ बढ़ता है। बढ़ा होकर बढ़ता सिसका और संसार समर में लहरता है। जन्म के समय कुछ भी न लाया कुम्हार मनुष्य अपने उद्योग एवं भाषा के बल पर बड़ी से बड़ी विभूतिवा प्राप्त कर लेता है और अन्त में उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। वह न कुछ माता है और न भे जाता है। उसका अपना सम्पा

कम पुरुषार्थ, उद्योग एवं उत्थान ही होता है जिसका प्रबंधन कर वह धैर्य ब्रह्मा विक्रमा होकर जीवन की सक्तियों पर कसबू खेकर जाता है ।

असफलताओं तथा हासियों से निगम होकर तिकम्पे हो जाने वालों को सोचना चाहिये कि जब वे सतारमें आये थे तब उनके पास कुछ भी नहीं था । उन्होंने अपने हाथ पैरों के बल पर सब कुछ पा लिया । और यदि आज वह सर्वोप अथवा १४ परिकल्पना से उनके पास से चला गया तो इसमें निराशा होने की क्या आवश्यकता । अब उनके पास कुछ नहीं था तब उन्होंने सब कुछ पा लिया और आज जब उनके पास बहुत कुछ सेव है तब वे अपने परचे हुए उद्योग के बल पर फिर सब कुछ न पा लेवे ऐसी कोई सम्भावना नहीं है । इस इसके लिए आशा की कसोटी बसाने तथा अपने में विश्वास करने का ही आवश्यकता है । उठिये और आत्म-विश्वास के साथ अपने उद्योग में लगे जायें अवश्य सफल एवं लोभाप्यवाणी धर्मों ।

यदि कोई सकुटुब भाव पर आ गया है, आपको उससे मुक्तकारा जाना है, वह आपसे आप ही चला नहीं जायेगा । उसे दूर करने के लिये ही उद्योग करना ही होगा । यदि आप निरुपेक्षी होकर बैठ रहते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि आप अपने सकुटुब को दूर ही नहीं करना चाहते । आप उद्योग की कठिनाई की अरेक्षा संकट का घात अधिक प्रसन्न करते हैं । आप जान-बूझकर असूय्य वाक्पत्र जीवन की गड़ कर देना चाहते हैं । जी असफलता या चुकी है, जो हासि हो चुकी है, जो हास से चला गया है उसके लिए रोने-कसपने बबका हास-हास करने से भूतकाल सर्वमाय में आकर आपको सात्वना नहीं वे सकला । इसके लिए तो आपको बहिष्क की सम्भावनाओं की ओर ही देखना होगा । इसके लिए आत्म-विश्वास के साथ पुरुषार्थ करना होगा ।

यदि आप अपनी असफलता अथवा हासि के अन्ध हैं तो अब पतुत ही चुका । उठिये अपने मन को कका करिये । आत्म-विश्वास की आशाये । अन्धर में बालीक करने वाली आशा का दीकक असाधये । चिन्ता छोड़िये और अपने मन-बन-बन से सर्वोप एवं उपाय में सब आधये । निरुपेक्ष को अंतकर माता

की ओर आने वाला कभी निराशा न होने आने से अधिक संतुष्टिदायक होता है ।
घट्टानों को पार करके बहने वाले सोठ की गति संसार में कोई नहीं रोक
सका है । उठिये और बदरोकिता पार की तरह जेब से आने बड़िये आंगमें
शक्ति की विद्युत जायेगी और आप कल्पनातीव्र स्तर पर लपक होंगे,
अथ दायेंगे ।

आशा का सम्बन्ध छोड़िए भत

मानव-जीवन की गति ही कुछ एक प्रकार निर्धारित हुई कि उसमें
जन्मजन्में, समस्याएँ और अताप-व्यस्य आने स्वाभाविक हैं । मनुष्य एक जकेना
रहने वाला प्राणी तो है, नहीं । वह एक बड़ा सामाजिक प्राणी है, और एक
बड़े समाज के साथ मिलकर चल रहा है । उसके जीवन के कुछ नियम हैं,
मर्यादाएँ हैं, विधियाँ हैं । इन सबका निर्वाह करते हुए चलना पड़ता है । इस
जीवन-विधान के कारण उसके सम्मुख कभी धार्मिक तो कभी आध्यात्मिक
समस्याएँ आती ही रहती हैं । इन स्वाभाविक समस्याओं से बचकर निराशा
बचका चिन्तित हो जाना उचित नहीं । मनुष्य को साहसपूर्वक समस्याओं का
हल निकालते चलना चाहिए । किन्तु वह सम्भव तभी होगा जब वह अपने पर
निराशा बचका चिन्ता की हावी न होने दे । यदि वह चिन्ताओं और निरा-
शाओं को अपने ऊपर हावी हो जाने देगा है तो उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति,
साहस और उत्साह गढ़ हो जाएगा । वह धार्मिक रूप से सुन्न और मोड़िक
रूप से मकारात्मक हो जाएगा । ऐसी क्या में किसी समस्या पर विचार कर
सकना उसके लिए सम्भव न होगा । निराशा का कुप्रभाव बताता है एक
विचारक ने लिखा है—

“चिन्ता और निराशा के वर्धित अन्तःकरण वाला मनुष्य किसी
पुनर्माय के योग्य नहीं रहता । चित्त बुझ के कोटर में जन्म जम रही हो
उसमें पक्षियों की सुखद, सीतल आवाज सम्भव नहीं । शोक सन्ताप के रहने
पर अनेक उपद्रवों की बन्धावली बनी ही रहती है, क्योंकि वे मानसिक अनर्थ

ही रहता है। कभी अनुकूलता होती है छो कभी प्रतिकूलता भी आ जाती है। प्रकृति के इस परिवर्तन के अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। निराशाओं और चिन्ताओं मनुष्य की नास्तिक निर्बलता के कारण ही जीवन में स्थाय बना बैठती है। मनुष्य को मन की कमजोरियों पर निबन्धन रहने का प्रयत्न करना ही चाहिए। प्रतिकूलताओं के समय यदि साहस और हृदय को, बनाए रखा जाए तो पता चले जाएगा कि जीवन में प्रवेश करने वाली निराशा क्षणिक होती है। इसमें स्थायी कम बैठने की अपनी विशेषता नहीं होती। इसको स्थायी बनने में मनुष्य की अपनी कमजोरी ही मदद करती है। भागे वाली छोटी-छोटी समस्याओं से बहुत अधिक बचरा उठना, आवश्यकता से अधिक चिन्ता करने लकना कायर वृत्ति है। इसका परिस्थापन कर देना चाहिए, और सङ्कल्पपूर्वक जीवन पथ पर आये बसते रहना चाहिए।

मनुष्य निर्मल अथवा निश्चय प्राप्ति नहीं है। वह महान् शक्ति सम्पन्न महा मानव है। उसकी महिमा अपार है। वह सुचारु स्वरूप की उत्तम तरङ्गों के बीच हृदयपूर्वक बटे रहने वाले कर्म-शृङ्ख के उत्तम शक्तिशाली है। निराशा का भाव ही उसे कमजोर बना देता है। निराशा एक प्रकार का नास्तिक भाव है। अपने में, अपनी शक्तियों और अपनी क्षमताओं में विश्वास न रहता नास्तिकता के सिमान और बना कहा जा सकता है। संभ्रम को रोक-कर, भागे वाले प्रभाव को निरकृत कर देना नास्तिकता का ही ऐसा लक्षण है जो मनुष्य की जीवन की सारी सम्भावनाओं के प्रति अविश्वासी बना देता है। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख का क्रम एक ही विधान है, ईश्वरीय नियम है। हममें आस्था न रहना, अज्ञानपूर्व नास्तिकता का ही एक रूप है। आत्मा में विश्वास रहने वाला सच्चा नास्तिक सुख और दुःख की परिस्थितियों में समान रूप से प्रसन्न बना रहता है। यह जानना है कि पतञ्जल के बाद बसन्त और शीतल के बाद गर्म का ज्ञान निश्चित है अस्तु वर्तमान प्रतिकूलता में आकाशी अनुकूलता के लिए निराश हो जाना आत्मशून्यता के सिमान और कुछ नहीं है।

संसार में आपत्तियों का ज्ञान स्वाभाविक है। वे तो अपने क्रम पर

आती ही रहती हैं। मनुष्य ही उन्हें उठाता, सहन करता और वही अपनी शक्तियों के आधार पर उनसे पार पड़ता है। किन्तु यह सफलता मिलती उसी व्यक्ति को है जो आपत्तियों से घबरकर न तो निराश होता है और न आत्म-शक्ति में आस्था खोता है। आत्म-विश्वासी अपने को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि स्वामी मानता है। उसे अपने रईसी स्वभाव में कदापि अविश्वास नहीं होता और न वह प्रतिकूलताओं को अपने से अधिक भयानक ही स्वीकार करता है। वह आपत्तियों, श्रेयान्धियों और प्रतिकूलताओं से डक्कर सेता है, उन पर विजय पाता और आगे के प्रकाश पथ पर अपना जीवन रख बढ़ाए जाता जाता है।

निराशा एक प्रकार से कायरता पूर्ण नास्तिकता है। इसको अपने जीवन में झूलकर भी स्वाद्य मत खोजिए। अपने स्वभाव और अपनी शक्तियों में अक्षय्य आस्था रखिए। कभी मत भूलिए कि ज्ञाप में सभी शक्तिमान ईश्वर का अंश विद्यमान है। ज्ञाप हुआ के अंकि में उड़ जाने वाले तिनके नहीं हैं। ज्ञाप उभार एक अविन पर्वत की भांति दृढ़ और चिरद पूर्ण हैं। संसार का कोई भी आशेषन, विपत्तियों का कोई भी झोंका आपको अपने पथ से विकलित नहीं बना सकता। संसार के सारे दुःख और सारी विपत्तियाँ अस्थावी होती हैं। इनका अस्तित्व क्षणिक और प्रभाव बध्दर ही होता है। इसकी स्वामी भाव से ग्रहण करना स्वयं अपनी कबजोरी और कमी होती है। विपत्तियाँ, निफलताएँ और दुःखद घटनाएँ मनुष्य के श्रेय, साहस, पुण्याय और आत्म-विश्वास की परीक्षाओं के बियाव और कुछ नहीं हैं। इन परीक्षाओं को हर्ष पूर्वक देना ही चाहिए। इनसे बसावन करके निराश हो जाना कायरता है।

निराशा मनुष्य में नज्जता का भाव पैदा कर देती है। निराश मनुष्य अपने विशाल स्वभाव को झूलकर स्वयं को नज्ज और हेम बगने लगता है। वह सोचता है कि मैं तो संसार का एक सामान्य प्राणी हूँ। मुझ में कुछ कर सकने की शक्ति का शभाव है। जब कि ऐसा होता नहीं। यद्यपि मनुष्य देखते

में छोटा और साधारण विदित होता है । किन्तु उसमें अपार शक्तियों का भण्डार भरा हुआ है ।

स्थिर चित्त से अभीष्ट दिशा में बढ़िए

एक कहावत है कि "काम-काम को सिखाता है ।" इसमें जरा भी असत्य नहीं है कि काम-काम में कुशल बना देता है । किन्तु क्या वह आदमी भी कुशल हो सकता है जो आज तो एक अध्यापक का काम करता है, कल मशीनों के कारखाने में चला गया । कुछ दिन किसी कार्यालय में भीकरी की भीर फिर कोई छोटा-मोटा व्यवसाय ले बैठा । आज कपड़ा बेच रहा है तो कल भिखारखाना खोल दिया ? यादव यह कि जो व्यक्ति भाग के भीम, परेशानी से बचने, देखा देसी अथवा अपनी अस्थिरवृत्ति के कारण जब तब अपना व्यवसाय अथवा काम बदलता रहता है, क्या वह भी कुशल कार्यकर्ता, एवं निपुण व्यवसायी हो सकता है ? नहीं—कभी नहीं । यदि ऐसा सम्भव होता तो एक आदमी न ज़रमे कितने कामों का मुर बन सकता । किन्तु ऐसा होता कभी नहीं । कोई-कोई आदमी किसी एक ही काम में पूरे धन पाये जाते हैं । बाकी, कुछ न कुछ काम तो सभी करते रहते हैं किन्तु किसी काम के परिपक्व कर्ता नहीं बन पाते ।

"काम, काम को सिखाता है"—वासी कहावत सब चरितार्थ होती है जब कोई व्यक्ति किसी एक काम को पकड़ लेता है और पूरे मनोमोग से, एक निष्ठा से निरन्तर करता रहता है । ऐसी दशा में काम कितना ही कठिन एवं नया क्यों न हो उसमें कुशलता प्राप्त हो ही जाती है ।

अपनी इसी एकनिष्ठा के मुर पर न जावे कितने अजिदित तथा साधारण मिस्त्री तकनीकी क्षेत्र में ऊँचे-ऊँचे पदों पर पहुँचते देखे जा सकते हैं । अगूँठा लगाकर इन्जीनियरों के बराबर वेहन लेते और एक भिन्नकर नवे-नवे आये इन्जीनियरों को टोकते और परामर्श देते पावे जा सकते हैं । काम के पुस्तकीय ज्ञान और मथार्थ कर्तृत्व के प्रौढ़ अनुभव में बहुत अन्तर होता है । धोरी, हाथपाम तथा यक़ों से सीसी तकनीक किसी को जतना कुशल नहीं

अमा सकती जितना कि एकनिष्ठ मन से किया गया काम, काम में दक्ष बना देता है।

इसी प्रकार एक अनुभवी व्यवसायिक वर्गों को एक एम० ए० पास प्रोफेसर से कहीं अच्छी तरह पढ़ा गया समझ सकता है, यदि उक्त एम० ए० पास प्रोफेसर ने शिक्षा क्षेत्र में कुछ दिन साधना नहीं की है समय नहीं बिताया है। कृषि में स्नातक की उपाधि लेकर आने वाला कोई युवक क्या उस पृष्ठ किसान से अच्छा बेतिहर सिद्ध हो सकता है जिसका पसीना बेटों की मिट्टी में पिया और बोपहर की सुनो धूप में चितके बाम पकाकर सफेद कर दिये हैं। निपुणता शिक्षा के आधार पर नहीं, ठीक काम करने और निरन्तर करते रहे ही प्राप्त होती है। हां यह बात बकर है शिक्षा द्वारा किसी विषय का व्यवस्थित ज्ञान अनुभव से मिलकर कुशलता को अधिक स्तरीय एवं असंदिग्ध बना देता है।

यदि किसी को यह उरसाह है कि वह किसी काम में पूर्ण दक्ष एवं पारंगत बने, तो उसे चाहिए कि वह किसी एक काम को पकड़ ले और उसे अपने सम्पूर्ण मन-मन के साथ जीवन समर्पित कर दे। सोच ले कि उसे केवल यही एक काम करना है। इसमें में कुछन बनना तथा पारङ्गति प्राप्त करना है। ऐसा निश्चय कर लेने पर उसका मन हथ-उपर दूसरे कामों की ओर भागने से एक जायेगा। मन की चञ्चलता के ह्रास होने वाली शक्तियों की वंचना होगी जो कि उसके मनोनीत काम में नियोजित होकर दक्षता को अधिक करेगी और अधिक निकट काम में सहायक होगी। इतिवचन अपना कुम्भित होने से अनुभव की सारी कार्य शक्तियाँ बिखर जाती हैं जिससे वे निकम्मी तथा अनुपयोगी होकर गढ़ हो जाती हैं। किसी अवरोध में कैंसी गाड़ी को जब उसमें जुते बैल साधारण भ्रम से वहीं निकल पाते जब वे दो अणु सुस्ताने के बहाने अपनी अव्यवस्थित शक्तियों को एकत्र करके खोल खोलते हैं और गाड़ी अवरोध को घूर करके बाहर आ जाती है। निधार्थी जब बिलखे-बिलखे मन से कोई प्रयत्न या थोड़ी को हल नहीं कर पाता तो वह एक बार संभल कर फिर बैठता है और मन को सम्पूर्ण रूप से नियोजित करता और अपनी समस्या हल

कर नेता है। विचारशील व्यक्ति अपनी कठिनाइयों पर सभी सोचते और हल खोजने का प्रयत्न करते हैं जब उनका चित्त अन्य बातों से मुक्त होता है। सम्पूर्ण शक्तियों को प्रकाश कर कार्य में नियोजित दिये बिना किसी विषय में पारंगति प्राप्त नहीं होती, फिर चाहे वह कर्म सांसारिक हो अथवा बौद्धिक, भौतिक हो अथवा कला परक।

सर वास्टर स्कट की रचना अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ लेखकों में की जाती है। प्रारम्भ में उन्हें बढ़ते का लौक या भिखाने की ओर कोई ध्यान नहीं था। किन्तु बढ़ते-बढ़ते और उस पक्ष हुए पर मनन, चिन्तन करते-करते उनकी भौतिक विचारणा शक्ति जग उठी और उनकी रचि बढ़ने के साथ-साथ लिखने की ओर भी झुक्त पड़ी। वे जो कुछ लिखते उसे विविध पत्र-पत्रिकाओं में छपने के लिये देखते किन्तु उनको भासा पूरी न होती। वह कम बहुत समय तक धनता रहा। उनके सुमनितकों तथा मित्रों ने परामर्श दिया कि वे कुछ लेखन कार्य को छोड़ें, अन्य समय कर्त्तव्य व करें और कोई ऐसा काम करें जिसमें सफलता मिले। किन्तु सर वास्टर स्कट एक निहत्ता के विदवासी थे, अस्तु अपना प्रयत्न जारी रक्का।

वे अपने वापस आये जैसी को ध्यान से बढ़ते, उनकी कमियाँ खोजते और पत्र-पत्रिकाओं के विषय तथा अपने लेखों के विषयों में विसंगति की खान-बीन करते रहे। करते-करते उन्होंने अपनी कमियाँ समझ ली थीं उन्हें सुझाव दत्त अपने लेखों को प्रकाशन योग्य बना ही लिया। उनके निरन्तर अध्ययन ने उनकी लेखन क्षमता का ही दो ओर जब उनके लेख पत्र-पत्रिकाओं से बढ़ा-बढ़ छपने ही नहीं गये बल्कि उनकी मीथ भी जाने लगी और वे उस क्षेत्र के माने हुए लेखक बन गये।

यदि वे प्रारम्भिक असफलता से हतोत्साह हो जाते और लेखन कार्य का त्याग कर देते तो निश्चय ही वे इस क्षेत्र में कत योग्यता से वंचित रह जाते और इस प्रकार उनका यह लेख तथा अन्य निरर्थक चर्चा जात जो उन्होंने प्रारम्भ में बनाया था। खते रहने से कुछ बोझ-सा समय और अमाने

से उन्होंने अपने पिछले तथा अबले दोनों शर्तों तथा समयों का पूरा-पूरा मूल्यांकन लिया ।

एकनिष्ठ भाव से लेख लिखते-लिखते तबमें पुस्तक प्रकाशन की प्रतिभा विकसित हो गई । उन्होंने उसका भी उपयोग किया और पुस्तकें लिखने लगे । पुस्तकों के प्रकाशन में फिर वही कठिनाई सामने आई । उन्होंने विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं । किन्तु उन्हें कोई छापने को ही तैयार न हुआ । और यदि कोई पुस्तक कठिनाई से छप गई तो वह लोकप्रिय न हो सकी । पुनः असफलता तथा बर्बाद के बीच टपकर बुरा हो गई । पर हर बास्टर स्काट ने हिम्मत न हारी वे निचले और अपनी कमियों को सुधारते ही गये ।

तब उनकी पुस्तकों को प्रकाशकों का प्रोस्ताहन न मिला तो उन्होंने स्वयं अपना प्रेस लगाने का निश्चय किया और एक मिन को साझी बनाकर प्रेस खड़ा कर दिया । प्रेस का काम उनके लिये नया था किन्तु उनका साक्षी इसके बीच-पेच जानता था । उसने हर बास्टर स्काट की उस कमी का अनुचित लाभ उठाया और उनको एक बड़ा पाटा दे दिया । इससे उन पर बड़ा कर्ज पड़ गया ।

किन्तु हर बास्टर स्काट ने हिम्मत न हारी । वे एक मन और एक लगन से अपने मनोनीत क्षेत्र में जुटे ही रहे । प्रकाशन चलता रहा और पुस्तकें लोकप्रिय होना देर लगी नहीं । कर्ज पर कर्ज बढ़ता गया और वे हजारों आक्षेपों के देनदार हो गये ।

निश्चय ही अब ऐसा समय आ गया था कि किसी की भट्ठान जैसी हिम्मत टूट सकती थी । किन्तु उनकी हिम्मत तो बलवत्त एक एवं अविनाशी । वे एक निष्ठा की शक्ति से अपरिचित न के और यह भी विश्वास रखते थे कि संसार की गति चक्रात्मक है । असफलता के बाद सफलता और अवतति के बाद उन्नति की गारंटी होती है । कुछ के बाद कुछ-समृद्धि आते ही हैं । शस्त्र के बाद शान और हर संघर्ष के बाद प्रभोक्त का आवागमन है । विपत्तियों से घबरा कर मैदान छोड़ भागने वाला और सभ्यताओं का अधिकारी नहीं बन सकता ।

सर वास्टर स्काट एक विचारवान व्यक्ति, और धैर्यवान कर्मयोगी थे। उन्हें जीवन के हर पहलू का जम्बूबन पकड़ के बसा और अचूकरी पकड़ की अपेक्षा कर देना आता था। वे जाना उसका सवा साहस का मूल्य जानते थे, और यह भी जानते थे कि इस प्रकार की विचित्र परिस्थितियों का आना मुक्ति का एक निश्चित नियम है। आज यदि हम सफ़ूट में साहस से काम लेकर एक-निष्ठ भाव से काम करें जैसे रहें तो कल अवश्य ही वही काम हमारे सारे सफ़ूट दूर कर देगा। निश्चय ने अपने पक्ष पर दृढ़ता पूर्वक कहना बढ़ाते ही गये।

उन्होंने अपनी अलोकप्रियता का कारण सम्मीरता पूर्वक भीजना मुक किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उनकी विविध विषयों पर मिलना बहु प्रमुख कारण है जो उनकी प्रगति को रोके हुए है। कोई मनुष्य बहुत से विषय में वादगता नहीं हो सकता। सम्पूर्ण मन तथा एकनिष्ठ होकर किसी एक विषय में ही निष्ठा होकर सफल हो सकता है। पूर्ण रूप से चिन्तन के साथ अलोकप्रिय निष्कर्ष पर पहुँचते ही उन्होंने मुबार कर दिया।

उन्होंने विचित्र विभिन्न को छोड़कर केवल एक ऐतिहासिक विषय को उठा लिया और उसी पर पढ़ना-लिखना और विचार प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार की जो मुकाम होना चाहिये था हुआ। वे सीधे ही ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में पारंगत हो गये। उनकी उपस्था के फल ऐतिहासिक उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि कुछ ही समय में वे अपना अचानक रूप से बढ़ा हुआ फर्म चुकाने में ही सफल नहीं हुए बल्कि सम्पत्ति भी बन गये और उनका अपना प्रकाशन, अपनी ही लिखी पुस्तकों से अच्छे स्तर पर पहुँच गया। उन्होंने अपनी एक निष्ठा एवं एक निष्ठाक अवधारणा से परिस्थितियों के सिद्ध पर पक्ष रखकर संसार के महानिष्ठान केन्द्रों में अपना स्थान बना लिया।

यदि सर वास्टर स्काट किसी सफल काले, अस्थिर चित्त व्यक्ति होते तो क्या वे इस महान सफलता के अधिकारी बन सकते थे? यदि वे अपना जीवन कार्य छोड़कर, व्यवसाय और व्यवसाय छोड़कर नौकरी की ओर दीक्षित रहते तो कौन कह सकता है कि उन्हें जीवन में किसी ऐसी सफलता का

गुंहे न देखता बड़ता जो अनुभव की पूर्ण रूप से निराख एवम् हुतोत्साह कर देती है ।

यह बसंतविषय है कि यदि सर वास्टर स्काट लेखन क्षेत्र में बहुत-सा समय, थम एवं शक्तियों को नष्ट करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाते तो एक अच्छे व्यक्ति होते । उनकी कभी उच्च कभी हुई क्षतियाँ उन्हें दूसरे क्षेत्र में भी जाने बढ़ने में सहायक न हो पाती । एक बार असफलता हो प्रचुराकर भाग ली जा रही है बाकायद व्यक्ति दूसरी बार असफलता हो टपकर मे सकता है इसकी आशंका नहीं हो सकती । पैमाने छोड़कर एक बार जाने हुए सिपाही का साहस शक्तिशाली होता है । यह दुबारा जो भाग सकता है यह बात मनपूर्वक कही जा सकती है । संसार को कोई भी खेप देता नहीं है जहाँ का अभियोग असफलता से निराश हो । असफलता एवं सफलता का कोई हर क्षेत्र तथा हर काम में साध-सोपे विवरण किया करता है । सब अपने उस पहले क्षेत्र में, भावने का कोई नया समय में नहीं जाता जिसका आपको बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो चुका है जिसकी ऊँच-नीच से भाव काकी परिचित हो चुके हैं । और जिसमें जोड़ा-सा और पैर, साहस तथा समय व समय आपकी सफलता की सम्भावना का सकता है । यदि कोई चरम परिचित क्षेत्र छोड़कर किसी नये क्षेत्र में जाता है तो उसका पूर्व अनुभव उसके किसी काम न आयेगा और नये क्षेत्र का अध्ययन 'अ' से प्रारम्भ करना होगा । असफलता के भय अपना अस्वस्थ स्वभाव के कारण इस प्रकार का परिवर्तन किसी के लिये कोई बड़ी सफलता नहीं ला सकता ।

यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, किसी विषय में पारंगति एवं महत्त्व पूर्ण स्थान के आकांक्षी हैं तो अपनी रूचि, स्थिति, शक्ति तथा सम्भावनाओं का समीक्षा से अध्ययन कर किसी एक क्षेत्र एक विषय की अपेक्षा से, और सब सेक उससे हटकर दूसरी ओर न जाएँ जब तक कि उसमें रह सकता असम्भव न हो जल्द । अपने अपनाये हुए क्षेत्र से प्रयत्नों की पूर्णता किये बिना हटना और अच्छी-बुरी दूसरे लोगों को पकड़ते छोड़ते रहना वास्तविक जयलता के अतिरिक्त और क्या कहना जा सकता है ?

विचार ही नहीं कार्य भी कीजिए ?

हर व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में एक ऊँचा विचारक है । वह चाहे विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, लेखक हो, कलाकार, व्यवसायी, उद्योगपति अथवा राजनेता कोई नया न हो, अपनी एक विचारधारा रखता है । अधिकतर यह विचार घाटा तरफ़ी करने और जीवन में एक अच्छी सफलता प्राप्त करने से ही सम्बन्धित होती है ।

मजदूर एक कुशल मनबुर बनकर नेटबीरी चाहता है, विद्यार्थी ऊँची से ऊँची कक्षा अच्छी से अच्छी ढेनी में उत्तीर्ण करने का विचार रखता है । अध्यापक प्राध्यापक और प्राध्यापक प्रिंसिपल होने के लिये उत्सुक रहता है । कलाकार कदापि, व्यवसायी उद्योगपति और उद्योगपति की इच्छा रहती है कि वह संसार का सबसे बड़ा बनना चाहते । सारे संसार में उसके कार-खानों की बनी चीजों की ललत हो । और राजनेता सारी सत्ता अपने हाथ में लाने की कामना करता है । इस प्रकार संसार का प्रत्येक मनुष्य अपनी धनी-मान स्थिति से आगे बढ़ना चाहता है ।

आदि काल से मान लें संसार की जो कुछ भी संपत्ति हुई है वह सब मनुष्य विचारों का ही फल है । जो भी अद्भुत और आश्चर्य में बालने वाले आविष्कार हुए हैं और हो रहे हैं वह सब विचार शक्ति का ही फलस्कार है । जितनी प्रकार की कलाओं, कोशलों और दक्षताओं के दर्शन आज संसार में हो रहे हैं वह सब कुछ नहीं मनुष्य की विचार शक्ति के ही मूर्तरूप हैं । संसार में विभिन्न सम्पत्तियाँ, संस्कृतियाँ, ज्ञान, विज्ञान आदि जो भी विशेषताएँ एवं सुन्दरताएँ दिखाई देती हैं, वह सब मनुष्य की विचारशीलता का ही परिणाम ।

यह अद्भुत विचार शक्ति संसार में सब मनुष्यों को मिली है और वह अपने अनुरूप दिशाओं एवं क्षेत्रों में अतिमहती भी होती है तथापि सभी मनुष्य समान रूप से कुछ अस्मदकर फल सामने नहीं ला पाते । इसका कारण विचारों की स्पष्टता, परिपुष्टता अथवा तीव्रता को भी बाँचा जा सकता है । किन्तु मनुष्य की इस स्थिति-भिन्नता का प्रमुख कारण विचारों की विशेषता नहीं है ।

यद्यपि आये दिन ऐसे हजारों उदाहरण पाये जाते हैं कि बड़े-बड़े तीव्र एवं प्रभावित विचारधारा रखने वाले यथा स्थान पहुँचे दीखते हैं और सामान्य एवं सौम्य विचार वाले लोग उन्नति कर जाते हैं। वास्तव में इसका मुख्य कारण है मनुष्य के अकर्मक एवं सकर्मक विचार।

किसी भी दार्शनिक, धार्मिक, वैज्ञानिक शिल्पी, कारीगर, कलाकार आदि को क्यों न ले लिया जाये जब तक वह अपने विचारों को कार्य रूप में नहीं बदलता तब तक उनकी उपयोगी अभिव्यक्ति वहीं हो जाती। केवल मन ही मन सोचने, योजनायें रचने और भवते बनाने मात्र से कोई काम नहीं चलता। मस्तिष्क का काम है रूप देना, बनाना और शरीर का काम है उसे पूर्ण रूप देना। तब तक मनुष्य का मस्तिष्क इका असका शरीर एक मत्त होकर किसी योजना को क्रियान्वित नहीं करती तब तक उसका विचार विचाररूप की शक्ति बनने विफल रहते हैं। उनको न तो कोई देता धुन पाता है और न वे किसी के काम आते हैं। इस प्रकार निष्क्रिय एवं अकर्मक विचार किसी दूसरे के काम आना तो दूर स्वयं अपने भी किसी काम नहीं आते। विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिये क्रिया का समन्वय बहुत आवश्यक है।

निर्द्वन्द्व एवं निष्क्रिय विचार वास्तव में अस्तित्व के विचार मात्र ही नहीं जाने चाहिए। उनसे कोई लाभ होने के स्थान पर हानि ही हुआ करती है। निर्द्वन्द्व विचारों से होने वाली हानि को देखते हुए तो कहना पड़ेगा कि ऐसी विचार शीलता की अनेका तो विचार क्षम्यता ही अच्छी है।

मानिये एक व्यक्ति बहुत विचारशील है, वह मन ही मन अनेक योजनायें बनाया करता है, इरादों के बोझें बोझा करता है, किन्तु उनको सफल करने के लिए करता कुछ नहीं है, तो वह विचारक नहीं विचार प्रसूती ही कहा जायगा। निर्द्वन्द्व विचार में केवल समय ही खराब करते हैं, अतित, मनुष्य की शक्ति का ह्रास क्रिया करते हैं। विचार एक वेगवती मदी की तरह उमड़ा करते हैं, यदि उनको क्रिया रूप में बाँध न दिया जाय तो वे मन और मस्तिष्क को भयते हुए उसे बका आसते हैं, जिससे आलस्य, प्रमाद,

विभ्रान्ति, क्षिणिलता आदि के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो किसी प्रकार भी मनुष्य को स्वस्थ नहीं रहने देते ।

व्यर्थ विचारक एक स्थान पर बैठ-बैठा मानसिक महम बनाता और बिगाड़ता रहता है । अपनी कल्पना की दुनियाँ में वह इस सीमा तक रम जाता है कि उसे सभ्य एवं सामान्यता का भी स्थान नहीं रहता । कल्पना करके, विचारों के चोड़-रोड़ने और मन के महम बनाने में कुछ शक्तता तो है नहीं, उन्हें किसी भी सीमा तक सुन्दर से सुन्दर बनाया जा सकता है । निर-भर ऐसा करते रहने से एक दिन इस कल्पना और सोचे विचारों के साथ मनुष्य की आयुफल्य चुक जाती है, जिससे वह अपने मनोव्यथित काल्पनिक लोकों की पाने के लिए सातायित हो उठता है । किन्तु कल्पना लोक से उतर कर जब वह यथार्थ के कठोर एवं विषम धरातल पर खरब खड़ा है तो उसे एक गहरा धक्का लगता है और वह खरब-खरब फिर अपने काल्पनिक स्वर्ग में भाग जाता है । इस प्रकार की विरचक दोड़ धुव से उसकी केवल शक्तियों का क्षय होता है, वह वह ऐसा भीड़ और तुड़भर हो जाता है कि यथार्थ के धरातल पर पान रखते नाना करता है । उसे अपने चारों ओर वास्तविकताओं की टीली-शक्तियों की तरह तकसीक देने लगती है । कल्पना की तरह स्थिर एवं निर्विरोधी परिस्थितियों वास्तविकता के विषम धरातल पर कहीं ? संसार की यथार्थता तो प्रविरोधी और अतिभूलताओं से मिलकर बनी है ।

विचारों और क्रियाओं का सन्तुलन जब बिगड़ जाता है तब मनुष्य का मानसिक सन्तुलन भी सुरक्षित नहीं रह पाता । इससे होता यह है कि जब वह भूमि पर अपनी वैचारिक परिस्थितियों को नहीं पाता तब उसका दोष समाज के मध्ये सड़कर बन ही बन एक ब्रह्म उत्पन्न कर लेता है । किन्तु समाज का कोई दोष तो होता नहीं । अस्तु वह खुसकर कुंछ न कह पाने के कारण मन ही मन जनता-भुलता और कुंछा रहता है । इस प्रकार की कुंछा-पूर्ण जिन्दगी उसके लिए एक दुःख समस्या बन जाती है । अपनी प्यारी कल्पनाओं को पा नहीं पाता, यथार्थता से सड़नें को साक्ष्य नहीं रहती और समाज

का कुछ हिंसाई नहीं पाता—ऐसी दशा में एक व्यक्तिगत जीवन का बोझा ठोस के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं रहता ।

इसके विपरीत मिन बुद्धिमानों की विचारधारा संतुलित है, उसके साथ कर्म का सम्बन्ध है, वे जीवन को सार्थक बनाकर सराहनीय अर्थ प्राप्त करते हैं । जीवन में कर्म को प्रधानता देने वाले व्यक्ति योजनायें कम बनाते हैं और काम अधिक किया करते हैं । उन्हें स्वयं-विचारधारा को विलुप्त करने का बस-काश ही नहीं होता । एक विचार के परिपुष्ट होते ही वे उसे एक लक्ष्य की तरह स्थापित करके क्रियाशील हो उठते हैं, और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं कर लेते किसी दूसरे विचार को स्थान नहीं देते । इस बीच उनका व्यक्तिगत उपरिष्ठ विचार-लक्ष्य को प्राप्त करने में कर्मों का साथ दिया करता है । कर्मण्यता प्रिय व्यक्ति के चरण सदैव ही यथार्थ की क्षम भूमि पर चलते हैं, कल्पना के आभास लोक में नहीं !

एक ही विचार मध्य पर अपनी सारी कबितियों को केन्द्रित कर देने से कोई कारण नहीं कि उसकी उपलब्धि न हो सके । जीवन के चरण लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे सही और करम लभाव यही है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क को ऐसा नियंत्रित रखे कि वह एक विचार के मूर्तता या लेने के साथ ही किसी दूसरे विचार को जन्म दे । विचारों को क्रम-क्रम से बढ़ाते और उनको क्रिया में उतारते चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है । अथवा अनुपयुक्त विचारों की भीड़ में पूर्ण रूप से लोकाई कोई अव्यक्त लक्ष्य तो दूर मनुष्य स्वयं अपने को ही नहीं पा पाता ।

विचार और व्यवहार

विचार और क्रिया दो सत्य हैं, जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन को समुन्नत और उत्कृष्ट बना सकता है । छोटे काम से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक मनुष्य के विचार और आचार में सम्बन्ध पर ही सम्भव है । विचार के अभाव में क्रिया एकांगी और अछूरी है । उससे कोई प्रयोजन नहीं सधता । इसी तरह बिना आचार-क्रिया के विचार भी ध्वज ही है, सँगड़ा है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता । अवासी पुधाथ जते ही पकाये जाते हैं, यथार्थ

में कुछ भी नहीं होता । दोनों के ठीक-ठीक सम्बन्ध पर ही सफलता और उन्नति सम्भव है । व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सभी का विकास इन दोनों के ऊपर है । यहाँ केवल विचार है या केवल क्रिया ही है अथवा दोनों का अभाव है वह व्यक्ति, समाज या राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता ।

आज के बुद्धिवाद और विज्ञान के युग में मानव समाज में इन दोनों ही तत्वों में असमानता पैदा हो गई है । जिनके पास क्रिया की शक्ति है उनके पास कोई उत्कृष्ट विचार ही नहीं । जीवन की भौतिक सफलता, समक-दयक, भौतिक विज्ञान की सुसुदौख में ही उनकी विचार शक्ति खी हुई है और उससे प्रेरित होकर जो क्रिया होती है वह मानवता के विकास, व्यापक संसार की सम्भावनाओं अग्रिम अन्त करती है । इसी तरह जिनके पास उत्कृष्ट विचार हैं वही क्रिया का अभाव है । फलतः कुछ भी लाभ नहीं होता । स्वयं उनकी और समाज की विचारों से कुछ भी नहीं मिल पाता ।

फिर भी आज विचारों की कमी नहीं है । बुर्गो-युगों से महापुरुष, सत्य, महात्मा आदि ने मानवता को उत्कृष्ट कोटि के विचार दिए । विचार ही नहीं उनकी क्रियात्मक प्रेरणा दी । कुल मिलाकर मानव जाति के पास उत्कृष्ट विचारों का बहुत सड़ा भण्डार है, किन्तु मानव की समस्याओं, उन्नति में बढ़ती जा रही है । वे सुलझती नहीं ।

आज विचार और आचार का मैल नहीं हो रहा है । बड़े-बड़े सत्ता, रूपरेखा, प्रचारक, धर्म की दुहाई देने वाले लोगों की कमी नहीं है । भाषण, उपदेश, प्रचार, आन्वोलन सम्म-सुमङ्ग कर समाज के ऊपर आते हैं, किन्तु वे सीते, सूखे बादलों की तरह समाज की शुष्कता को वहीं मिटा पाते । समाज की क्या वे अपने अन्तर की सत्यता को ही बाँट नहीं कर पाते । जीवन लक्ष्य की पूर्ति से दूर वे स्वयं ही परेष्टास्य देखे जा सकते हैं । उधर अकेले सांकरा-जार्ज, दयासम्ब, मुक्त मादि भी वे सिन्धुनि अपने प्रतिकूल युग में भी मानवता को नहीं राह देती, और आज अलखों लोगों के प्रचार, भाषण, उपदेशों के बाव-जूद भी उनका या समाज का कुछ भी अर्थ नहीं आता—कोई परिणाम पैदा

नहीं होता । इसका एक ही कारण है कि हमारे विचारों का आचारों से मेल नहीं । हमारी कबली धोर करनी में सम्मिलित नहीं ।

जो विचार जीवन में नहीं उतरता, व्यवहार और क्रिया के क्षेत्र में व्यक्त नहीं होता उससे कोई प्रयोजन-विधि नहीं होने का । वह तो केवल औद्योगिक कसरत मात्र है । किसी भी विषय पर खूब सोचने, खूब सुन्दर व्याख्या करने से विद्वता प्रकट हो सकती है, निन्दा या प्रशंसा हो सकती है, उपस्थित-धोम अपनी बाह-बाह कर सकते हैं किन्तु वह बतल के जीवन में नहीं उतरता है, समाज में उससे कोई परिचय नहीं जाता । पाकसाधन पर खूब विवेचना और व्याख्यान करने से किसी का पेट नहीं भर सकता । भातों की रोटी, मातों की मछी से किसका पेट भरा है ? भूखे व्यक्ति के सामने, दुग्ध-सुग्ध मिठाइयों, मधुर पदार्थों का वर्णन करने से क्या उसकी बीसी भी सुति हो सकती है जैसी सूखी रोटियों से होती है ? प्यासे आदमी को मान-सरोवर की कथा सुनाने से क्या उसकी प्यास दूर हो सकेगी ? आज जटपटे, उर्ध्वजक विचारों की असंख्य रज पत्रिकाएँ निकलती हैं, सम्झे बीड़े भाषण सुनने को मिलते हैं; फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है । यदि हम तबमें से बस प्रतिभात भी क्रियात्मक रूप में उतरे तो समाज काफी उन्नत हो जाय ।

वही व्यावसायिक, उपदेशक, लेखक कष्टे कुल और करते कुल है, मुक्ति-विचार, विकार दुश्चरित्यों को रत्नकर दूसरों को उपदेश देते हैं, शराम गीकर लोगो से शराब छोकने को कहते हैं, वही कोई सपरिणाम निकले, हकी बहुत ही कम सम्भावना है ।

समाज के कल्याण की अभी-जुड़ी बातें होती हैं, किन्तु अपने जीवन के बारे में कभी कुछ सोचा है हमने ? विन. बातों को भाषण, उपदेश, लिखों से हथ व्यक्त करते हैं क्या उन्हें कभी अपने अन्तर में देखा है ? क्या उन आदर्शों को हम अपने परिवार, प्रदोष राष्ट्रीय जीवन में व्यवहार करते हैं ? यदि ऐसा होने लग जाय तो हमारे व्यक्तित्व और सामाजिक जीवन में सहानु-मुधार, आपक कांति सहज ही हो जाय । हमारे जीवन के आदर्श ही बदल जाय । घर, समाज, पढ़ाई, राष्ट्र का जीवन स्वर्णित बन जाय ।

उत्तम विचार, अमूल्य साहित्य, सत्य ज्ञान की बातों का मानव जीवन में अपना एक स्थान है । इनसे ही चिन्तन और विचार की धारा को बल मिलता है । बड़े-बड़े उपदेश, व्याख्यान, भाषण आदि का समाज पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, किन्तु वह सणिक होता है । किसी भी भावी क्रांति, सुधार रचनात्मक कार्यक्रम के लिये प्रारम्भ में विचार ही देने पड़ते हैं । किन्तु सक्रियता और व्यवहार का सम्पर्क पाये बिना इनको स्थायी और मूर्तत्व नहीं देखा जा सकता । प्रचार और विज्ञापन का भी अपना महत्व है किन्तु जब कल्याण और प्रयत्नों से दूर हटकर आत्म प्रवचना की ओर अग्रसर होता है, पदम के मार्ग पर चलने लगता है ।

विचार और क्रिया के सम्बन्ध से ही युग निर्माण के महान कार्यक्रम की पूर्ति सम्भव है । उत्कृष्ट विचारों को जिन दिन हृदय किया क्षेत्र में उतारने लगे, उसी दिन व्यक्ति और समाज का स्वस्थ निर्माण सम्भव होता ।

सर्वविचारों को सत्कर्मों में परिणत किया जाय

स्वाध्याय और सत्सङ्ग की बहुत महिमा बताई गई है । भारत-कल्याण का इन दोनों का प्रमाण साम्प्रदायिक माना गया है । सोलों में पण-पत्र पर इन दोनों महान् प्रक्रियाओं का माहात्म्य बताया गया है । स्वाध्याय के लिए गीता, रामायण, वेद, उपनिषद् आदि का पारायणन मिले या नैमित्तिक रूप से किया जाता है । कितने ही स्तनों का पाठ भी शेष नियमित रूप से किया करते हैं । सत्सङ्ग का उद्देश्य गुरु करने के लिए कथा, कीर्तन, प्रवचन, भक्त, धर्म, उत्सव आदि के आयोजन किये जाते हैं । इनका पुण्य भी बहुत बताया जाता है । लोग अन्धपूर्वक इस प्रकार के आवेगजन अनुष्ठान करते भी रहते हैं ।

स्वाध्याय और सत्सङ्ग की महिमा महत्ता इसलिये है कि उनसे उत्कृष्ट स्तर की विचारणा सम्मिलित होये चाहे वर्ष प्रेरितियों के मूल में उत्पन्न हो सके । विचारों से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है । अच्छे बुरे विचारों से ही कर्म बनते हैं । कर्मों का ही कर्म मिलता है । सत्कर्मों से स्वर्ग और दुष्कर्मों से

नरक की उपलब्धि होती है। सत्सङ्ग और स्वाध्याय का महत्त्व इसीलिए है कि उनसे सुनने वाले का मन अशुभ विद्या से विमुक्त होकर शुभ संयोग में अभिवृत्ति लेने लगता है। इतना प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर शरीर की गति-विधियाँ सम्भारगंभी होती हैं। पुण्य प्रयोजनों की भाँसा बढ़ जाती है, सत्कर्म होने लगते हैं, तदनुसार आदित्यक प्रणति का लाभ भी मिलने लगता है।

बीज से वृक्ष बनता है, इसलिये वृक्ष की उत्पत्ति का भ्रम बीज को मिलता है। पर यह भ्रम मिलता सभी है जब बीज उत्पादन की क्षमता सम्पन्न हो। पुमा, नरका बीज यह भ्रम प्राप्त नहीं कर सकता। यदि जल, पानी सुरक्षा आदि का प्रबन्ध न हो तो भी यह बीज वृक्ष रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। जल, वासी आदि के उचित साधन न होने पर बोया हुआ बीज या तो खगता ही नहीं, उखता भी है तो अस्थी से मूलकर, मड़ हो जाता है। बीज अपने प्रयोजन में सभी लक्षण कहा जा सकता है जब वह वृक्ष रूप से विकसित हो सके। प्रगति का भ्रम सभी उसे मिल सकता है।

स्वाध्याय भी एक प्रकार का बीज है। सत्सङ्ग भी 'इसी की' एक भाषा है। कान के माध्यम से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं उसे सत्सङ्ग और भाँख के सहारे से सीखा समझा जाता है उसे स्वाध्याय कहते हैं। दोनों का प्रयोजन मानसिक स्तर को ऊँचा उठाना है। अस्तिष्ठक तक ज्ञान की किरणें पहुँचाने वाले दो मन्त्र हैं एक कान, दूसरी भाँख, दोनों के द्वारा अलग-अलग रीति से जो प्रेरणाप्रद विचारगण्य उपसम्भ की जाती हैं वे अपने साधन द्वार के साधारण पर अलग-अलग भाव से पुनरी जाती हैं। कान की उपलब्धि सत्सङ्ग और भाँख की उपलब्धि स्वाध्याय के ज्ञान से पुकारी जाती है। वस्तुतः हैं दोनों एक ही। दोनों का अलग-अलग पुण्य, फल या बाह्यद्वय पताया गया है। वस्तुतः उसे एक का ही—मानना समझना चाहिये।

गुरु की गोविन्द से उद्धृत बताया है। इसलिये कि गुरु—गोविन्द को मिला देने का निमित्त साधन सिद्ध होता है। पूर्व से आँखों का मूल्य अधिक कहा जाता है क्योंकि आँखों से सूर्य के दर्शन होते हैं। आँखें न हों तो सूर्य आदि दृश्य पदार्थों के दर्शन का लाभ कैसे मिले? गुरु न हो तो गोविन्द से

यिस हमने का रास्ता कैसे चिह्नित हो ? कोषार कटव होने से ही मृत जीव
माँसों की संहिता पाई गई है । संसृष्टः ये पूर्व का चोपित्य से बड़े नहीं
हो सकते ।

इसी प्रकार स्वाध्याय और संतुष्टि का जो आहार्य बताया जाता है वह वस्तुतः संतुष्टि का ही आहार्य है। चूंकि संतुष्टि विचारवादी संतुष्टि करने करने की प्रेरणा देती है और संतुष्टि करने अपने कर्त्ता को संतुष्टि सुख संतुष्टि प्राप्त करा देते हैं। इसलिये संतुष्टि विचारवादी के जीवनों का आहार्य प्रमुखता के साथ नाम का उल्लेख किया है। पर यदि कोई स्वाध्याय, संतुष्टि 'मनोविमोह' का उपकरण बनकर रह जाय, उसे विमोह-प्राप्ति की जगह हीटने का एक संश्लेष कर लिया जाय तो बकरी लड़े-भुने कोय कोय की तरह वह विमोह का आहार्य और जो धर्म, शास्त्र, स्वाध्याय शक्ति आदि ही संतुष्टि है वह न ही संतुष्टि।

कितने ही कर्मकारी ब्रह्म ब्रह्मते पाये जाते हैं कि बभ्रुक ब्रह्मों का स्वाध्याय वा बभ्रुक व्यक्तिको समस्त कर लेने मान, के आत्म-साक्षात्कार का भाव निज-साक्षात्कार । कितने ही लोग विविध प्रकार के प्राणिज कर्मकाण्ड छोड़ो रहित वे करते हैं । बभ्रुक पुराण की कथा सुन लेने मान के वे बारी पुण्य की अपेक्षा करते हैं । ब्रह्मज्ञान के बिना ब्रह्मकारि ब्रह्मते हैं । जो समय इन कामों में व्यतीत हो ही, आत्म-साक्षात्कार का बोध प्राप्त कर लेने के लिये पलायन मान लेते हैं । बभ्रुक ब्रह्म बारी ब्रह्म है मुझे को कोई बाध नहीं हो सकता है जब ब्रह्म जीवन में उतारने जा किमात्म्य में परिणित करने के लिए हृदयमग्न किया जाय । बीजे मुह पडे, हृदय मुक्त, के ऊपर बभ्रुक की बर्षा होती रहे तो बभ्रुक मुक्त में बभ्रुक न जाने हर पुनर्जीवित हो सकता सम्भव नहीं । जिस ब्रह्म का मुह ऊपर न होगा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म हीने, पर भी रीते का रीता ही बना रहेगा । इसी प्रकार स्वाध्याय और ब्रह्मज्ञान से प्राप्त होने वाला ज्ञान यदि ब्रह्म-कर्म में बहुराई तक न उतरे, निष्कर्म, भयान, बारी, ब्रह्म, आत्मज्ञान व किया जाय । और कार्य रूप में परिणित करने की मीमांसा पर कर्म न बढ़ाये जाय ही सुनने । मुझे आज के कोई विशेष प्रीतिव विद्वत् नहीं हो सकता ।

अनेकों कथा बाधक, सत्ता, प्रवचनकर्त्ता, बाधक बड़े-बड़े ऊँचे विचारों के व्याख्यान करते हैं। धर्मशास्त्रों और दर्शनों के सम्भार विषयों की सामिक विवेचना करते हैं। उनकी कौशली, विद्वत्ता एवं कला की देखाकर लोग प्रसन्न भी भूव होते हैं। इन वस्तुओं को दक्षिणा एवं प्रतिष्ठा भी लूट मिलती है। पर देखा गया है उनमें से अधिकांश अपने वैयक्तिक जीवन में बहुत ही निष्ठ होते हैं। अपने प्रतिपादित विषयों से सर्वथा अतिकूल आचरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति उसे ही धर्म विषयों के कितने ही बड़े छात्र क्यों न हों उनका वास्तविक सामान्य तत्त्व भी न खड़ा सकेंगे, वरन् ईश्वर एवं आत्मा के समक्ष वे निष्ठ सामर्थ्य की उसी ओंछी में लगे होंगे जिसमें कि आत्म-होकारे और कुकर्षी प्रतिष्ठित जीवन लगे किये जाते हैं। कारण स्पष्ट है—महत्त्व विचारों का नहीं कार्यों का है। जो विचार कार्य रूप में परिणित हो सकें, उन्हीं का कोई मूल्य है अन्यथा उन्हें अस्तित्व का भार ही मानना चाहिए।

गधे की पीठ पर बहुमुख्य सङ्ग्रह साद दिखे जायें तो भी वह विद्वान् नहीं कहा जा सकता। जिसके अस्तित्व में बहुत ही धार्मिक जानकारी सुखी हुई है, जो उनका वर्णन विवेचन कर सकता है वह सचमुच धर्मज्ञ भी हो वह आवश्यक नहीं। धर्म निष्ठ होने की वरत्त किसी की जानकारी के आधार पर नहीं, उसकी कार्य प्रणाली से हो सकती है। जामोफोन के रिफ्लेक्स ब्रिडिंग भजन गति, ब्रिडिंग बलोक मोलने और ब्रिडिंग प्रवचन करते हैं, क्या वे सत्ता महात्म्य कहला सकते हैं और क्या उन्में आध्यात्मिक स्थिति का पुण्य लाभ कर सकते हैं।

कहने का प्रयोजन यह है कि विचारों का महत्त्व एवं माहात्म्य जितना अधिक कहा जाय उतना ही कम है पर है तभी जब उन्हें कार्यरूप में परिणित करने की प्रक्रिया भी सम्पन्न हो सके। अन्यथा उन विचारों का इतना भार ही लाभ है कि जो समय निरर्थक या बुरे कार्यों में लगे होता वह अच्छे विचारों के सन्निध्य में कट गया। स्वाध्याय और सत्संग जैसे महान् आध्यात्मिक प्रयोजनोंकी कोई उपयोजिता नहीं है—कथा, पाठ-पाठनका लाभ तभी है—अथ उन्हें भावनापूर्वक हृदयवर्धन किया जाय और जो उपयुक्त लगे उसे कार्य

कम में परिणित करने का उत्प्रेरकत्व प्रभाव किया था : विचारशील लोगों को बही करना चाहिए । यदि स्वाध्याय का कुछ वास्तविक साम लेना हो तो उससे आवश्यक प्रेरणा ग्रहण करके उस मार्ग पर भ्रमने की तैयारी भी करनी चाहिए । विचार तो निमित्त मात्र है, फल तो कर्मों का होता है । जो विचार—कार्य कम में परिणित न हो सके उन्हें छोड़े, बुने व साध पानी के बभाव में नष्ट हो जाये वाजे निष्कम योजना की ही उत्पत्ति की जायगी । उनसे किसी बड़े साध की माझा यही की जा सकती ।

हम पिछले एक वर्षों के निरन्तर सविचारों का ध्यान करते रहे हैं । अखण्ड प्रयत्न, युग-निर्माण योजना एवं अनेक कर्मों के माध्यम से परिणतों को उत्कृष्ट विचारणाएँ देते रहने का सम किया है । साथ ही यह आशा भी रखी है कि जो उन्हें पढ़ें वे वे उन्हें कार्य कम में परिणित भी करेंगे । हमारे और पाठकों के समय तथा श्रम की सार्थकता इसी में है । समकारियों तो सम्भव से भी मिल सकती हैं । तत्त्व, दया, भजन, ईमानदारी, उदारता आदि का महत्त्व उन्होंने पहले के भी पुन रखा होता है। यदि उस पुन हुए को और पुनति रहा जख—पिछे की ओर पीछे रहा जाय तो उससे किसी का कोई क्या हित साधन हो सकेगा ?

हमारे विचारों को जो शोध वस्तु करते हैं, उन्हें चाब के बड़े हैं, पत्रिकाएँ तथा पुस्तकें खरीदते हैं उन्हें कार्यरूप में परिणित करने के लिए—व्यवहारिक जीवन में उतारने के लिए उसी शक्ति, ब्रह्म एवं उत्प्रेरता के साथ कुछ करने के लिए कटिबद्ध हों । छोटे से छोटा व्यवसाय व्यवहार, समय, धन एवं मनोयोग चाहता है । फिर आत्म-कल्याण और महान प्रयोजन पूरा करने के लिए करना कुछ न पड़े—कुनने पढ़ने से ही लाभ नम जाय, ऐसा नहीं हो सकता ।

पाठकों के सामने अब हमने यही प्रयोग उपस्थित किया है कि उनमें जो कुछ पढ़ा है, पढ़ते हैं, उस पर चिन्तन-मनन करें, साथ ही पुन को पचावें और जो सीखा समझा हो उसे व्यावहारिक-जीवन में उतारने का प्रयत्न करें ।

/विचार और कार्य दोनों मिलकर संस्कार का रूप धारण करते हैं और

यह सकारणी, अवस्था; बनकर बहुत कामों का सम्पादन कर सकने की क्षमता उत्पन्न करता है । शारीरिक प्रविष्टता सम्पादन करने की आवश्यकता रखने वालों को, व्यावसायिकता में प्रवेश करना ही पड़ेगा । वही दण्ड बैठक, बुनदुर, बख्श आदि का सहारा लेकर, कठोर व्यायाम में बहुत बारात संघर्ष हुमाना ही पड़ेगा । बहुत-सा मन करना ही होगा । जो शारीरिक प्रविष्टता ही पुस्तकें पढ़ लेने का उत्साह महान्, समस्त लेने मार्ग में प्रविष्टता प्राप्त कर लेने की आशा बचाये बैठे रहने, उन्हें निम्नता के अविरत और बराह हाथ प्रमेना ?

भौतिक शक्तों का महत्त्व हुमाने जाना है, उनके लिए पेशाव समस्त, भी बचाये, बच भी करते और जोलिय भी रहते हैं । अब हरे जागरितिक शक्तों का महत्त्व, तथा माहात्म्य सम्पादना चाहिये । ये शारीरिक शक्तों की तुलना में अनेक, बुद्धि, विशेषताओं, से भरे-पूरे हैं, भौतिक शक्तियों की तुलना में आध्यात्मिक शक्तियों की महत्ता अत्यन्त बुद्धि अधिक है । अतएव उनके लिए प्रवर्तन और पुनर्जाही भी अधिक ही करना ही पड़ेगा । मन, कर्माज, शरीर की प्रविष्टता, समस्त शिक्षा, कष्ट-कीवन्त जैसे शैक्षिक लाभ प्राप्त करने के लिए मिलनी प्रत्यक्ष करना पड़ता है, उसकी तुलना में आध्यात्मिक प्रवर्तन के लाभ अत्यन्त बुद्धि महत्त्व के होने के कारण समस्तों में भी अधिकता की ही आवश्यकता ऐसी लगेला रहेगी । मूल्य चुका कर ही इस संसार में कोई वस्तुति खोदी जा सकती है, बुद्ध के दास की तरह नहीं बुद्ध भी प्राप्त हो सके ऐसी इस बुद्धयुक्तित संसार में ईश्वर ने कहीं भी कोई मुन्नायत नहीं रखी है ।

आत्म-कल्याण बहुत बड़ा लाभ है । आत्म-ज्ञान, आत्म-सुधार, आत्म-विकास और आत्म-कल्याण से बढ़कर और कोई शक्तता इस जीवन-जीवन में ही नहीं मिलती, ऐसे बड़े मन्वेष्य की प्रति के लिये व्यायाम एवं शक्तता ही प्रवर्तन नहीं उत्पत्तरीय सक्रियता भी प्रेरित है । बुद्ध-निर्माण बोधन इसी सक्रियता को अपने पाठकों को प्रेरितार्थित करती है, कर रही है और करेगी । शक्ति पाठक जीवन के महान् कष्ट को प्राप्त कर करने के लिए वस्तुतः समस्त हो सके ।

सर्वविचार अपनाने बिना कल्याण नहीं

विचार-शक्ति मानव-जीवन की निर्णीय-शक्ति है । मानव-क्षरीर, जिससे आचरण और क्रियाएँ प्रतिपादित होती हैं, विचारों द्वारा ही संचालित होता है । मनुष्य जितना-जितना उपयोगी, स्वस्थ और उत्प्रेरक-विचार बनाता, उतना ही और सक्रिय करता चलता है, उतना-उतना ही वह सवाधारी, पुढेवादी और परवाही बनाता जाता है । इसी बुद्ध के आश्रय पर उसका भुक्त, उसकी शान्ति अधुण्य बनती और बढ़ती जाती है । ईर्ष्या-द्वेष, काव-क्रोध, लोभ-मोह आदि के ध्वंसक विचारों से मनुष्य का आचरण विकृत हो जाता है, उसकी क्रियाएँ दूषित हो जाती हैं, और कलहकण्य वह पतन के गति में गिरकर अज्ञान और असन्तोष का अधिकारी बनता है ।

पापजनक, अपरार्थ और असुविचारों का निस्तार करने का ही फल है, किसी विषय अपवाद प्रसङ्ग से सम्बन्धित भयानक विचार लेकर निस्तार करते-रहने से नृत्तिष्क निर्वस और पानसिक परासक हुक्का हो जाता है । ऐसी प्रथा में आयेवाँ, लगेवाँ और उल्लेखनाओं को रोक सकना कठिन हो जाता है । यह विचार समस्तदुर्बल मनुष्य को संचालित कर अपराध अथवा पाप चटित कर डालने पर सिक्ता कर बैठे हैं और यदि वह पाप अथवा अपराध करने का साहस, परिस्थिति अथवा अवकाश नहीं पाता—अर्थात् उसका आदेश क्रिया द्वारा निबल पड़ने का आवाह करता है, जिससे उसमें निस्तार पैदा हो जाते हैं और मनुष्य सनकी, पापल अथवा उन्मादी बन जाता है । दोनों स्थितियों में चाहे वह अपराध-जन्मा पाप कर बैठे या शौचिक विकार से ग्रस्त हो जाये, उसका जीवन निम्न अज्ञा है, जिनकी प्रवृत्ति ही जाती है । विचारों में बड़ी प्रवृत्ति शक्ति होती है । अस्तु जिन विचारों के निस्तार में प्रवृत्ति होती हो उनकी उच्छृङ्खल-धुराई को अच्छी तरह परख लेने की आवश्यकता है ।

ये सारे विचार असुविचार ही हैं जिनके पीछे किसी को हानि पहुँचाने का भाव छिपा हो । इन्हें 'किसी' सन्दर्भ में दूधरे लोभ की धामिस है और

स्वयं अपनी आत्मा भी । सम्मान में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान पाने का विचार आत्मा का सुन्दर विचार है, सम्मान आत्मा की आवश्यकता है । सबको ही सम्मानित होकर अपनी आत्मा की इस आवश्यकता की पूर्ति करने का विचार करना ही चाहिये । किन्तु यह विचार अभी तक सुन्दर और सद्विचार है, जब तक इसके अन्तर्गत स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ अथवा बर्हकार का हानिकारक भाव शामिल नहीं है ।

इस प्रकार का कोई भाव शामिल हो जाने पर इस विचार की सदाशयता समाप्त हो जायेगी और इसका स्थान दूषित विचारों के बीच आ पहुँचेगा । प्रतिष्ठा का एक हेतु यह है । मन के लिये शोषण, दोहन अथवा अनौचित्यपूर्ण उपाय अपना कर किसी को हानि पहुँचाना अथवा अपनी आत्मा को कलुषित करना असद् उपाय है, जिसके कारण प्रतिष्ठा का सद्विचार हो जाता है । पर अथवा स्वार्थ भी प्रतिष्ठा का हेतु है । अपने आपके प्रयत्न और शोध्यता के आधार पर परवाना प्रचित है । किन्तु जब इस उद्योग को परहित भाव, संयकता, धुनता, कष्ट, छद्म अथवा मनीष क्रियाओं से संयोजित कर दिया जायेगा तो प्रतिष्ठा पाने के विचार की सदाशयता सुरक्षित न रह सकेगी ।

कोई सद्विचार अभी तक सद्विचार है जब तक उसका आधार सदाशयता है । अन्यथा यह असद्विचारों के साथ ही मिला जायेगा । चूँकि वे मनुष्य के जीवन और हर प्रकार और हर कोण के असद्विचार विष की तरह ही खतरा हैं । उन्हें खाने के से ही कुत्त, खेन, कल्याण तथा मंगल हैं । असदृश्यतापूर्वक, सम्मान ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति आत्मा को किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं है ।

ये सारे विचार जिनके पीछे दूसरों और अपनी आत्मा का हित सम्बन्धित हो सद्विचार ही होते हैं । सेवा एक सद्विचार है । जीवन मार्ग की निस्वार्थ सेवा करने से किसी को कोई प्रत्यक्ष लाभ तो होता दीखता नहीं । दीखता है उस तत्त्व की पूर्ति में किया जाने वाला त्याग और बलिदान । जब मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरे की सेवा करता है, तभी उसका कुछ

हित साधन कर सकता है । स्वार्थी और साधारण लोग सोच सकते हैं कि अमृत भक्ति में कितनी कम उपमा है, जो अपनी हित-हानि करके अकारण ही दूसरों का हित साधन करता रहता है । विरक्त ही मोटी भाँति और छोटी बुद्धि से देखने पर किसी का सेवा-कृत उसकी मूर्खता ही मनेगी । किन्तु यदि उस ब्रती से पता चलावा जाय तो विविध होना कि दूसरों की सेवा करने में वह कितना त्याग करता है, वह उस सुख—उस आश्रित की सुखता में एक सुख से भी अधिक योग्य है, जो उसकी आत्मा अनुभव करती है ।

एक छोटे से स्थान का सुख आत्म के एक वर्गम की होड़ देता है । देखने में हानिकर लगने पर भी अन्तः हर वह विचार सद्बिचार ही है, जिसके पीछे परहित अथवा आत्महित का भाव अन्तर्हित हो । अनुभव का अन्तिम लक्ष्य शोक नहीं परमोक्त ही है । इसकी प्राप्ति एक मात्र सद्बिचारों की साधना द्वारा ही हो सकती है । अस्तु आत्म-कल्याण और आत्म-सन्धि के फल अथवा कीर्ति के लिए सद्बिचारों की साधना करते ही रहना चाहिये ।

असद्बिचारों के फल में कौन जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । अज्ञान, अज्ञेय अथवा अज्ञानकारी के देखा हो सकता है । यदि वह पता चले कि हम किसी प्रकार सद्बिचारों के पथ में कौन बने हैं तो इसमें विविध अथवा अज्ञान की कोई बात नहीं है । यह बात सही है कि असद्बिचारों में फँस जाना बड़ी बातक फटता है । किन्तु ऐसी बात वहीं कि इसका कोई उपाय न हो अथवा उपाय न हो सके । संसार में ऐसा कोई भी अवरोध नहीं है, जिसका निदान अथवा उपाय न हो । असद्बिचारों के कुछ होने के भी अनेक उपाय हैं । पहला उपाय तो यही है कि उन कारणों का पुरस्त निवारण कर देना चाहिये जोकि असद्बिचारों में फैलते रहे हैं । यह कारण हो सकते हैं—कुसंग, अनुचित साहित्य का अभ्यास, अनासमीय वातावरण ।

अराज मित्रों और संगी-साथियों के सम्पर्क में रहने से अनुभव के विचार धुँसित हो जाते हैं । अस्तु, ऐसे अनासमीय वातावरण का पुरस्त त्याग कर देना चाहिये । इस त्याग में सम्पर्कजन्य संस्कार अथवा मोह का भाव आये या

सकता है। कुसङ्ग त्याग में ईश्वर धर्मों की बाँटों में अनुसृत हो सकती है। सेवित नहीं, आत्म-कल्याण की रक्षा के लिये उस आत्मक मनुष्य को सहन हो होगा और मोह का वह अन्धकार नष्ट होकर चेतना ही बचने होगा। कुसङ्ग त्याग के इस कर्तव्य में किन्हीं साधु पुण्यों के अस्तित्व की सहायता भी जा सकती है। दुरे और बहिष्कारी मित्रों के स्थान पर अच्छे मित्र और सदाचारी मित्र, सच्चा और सहचर लोभ और अपने साथ लिये जा सकते हैं अथवा अपनी आत्मा सबसे सच्ची और अच्छी मित्र है। एक मात्र उसी के सम्पर्क में बचने जाना चाहिये।

असद्विचारों के जन्म और विस्तार का एक बड़ा कारण असद्विचारों का पठन-पाठन भी है। आधुनिक, अपराध और अश्लील शृङ्गार से भरे सभी साहित्य की पढ़ने से भी विचार दूषित हो जाते हैं। बंगी पुस्तकें पढ़ने से जो छात्र अश्लील पर पड़ती है, वह ऐसी रीति से बना होती है कि जिससे द्वारा असद्विचारों का आशयमान होने लगता है। विचार, विचारों को भी उत्तेजित करते हैं। एक विचार अपने समान ही दूसरे विचारों को उत्तेजित करता और बढ़ाता है।

इसलिये अश्लील साहित्य पढ़ने वाले लोगों का अश्लील चिन्तन करने का व्यवसाय हो जाता है। बहुत से ऐसे विचार भी अनुसृत के जाने हुए नहीं होते यदि इनका परिणाम न करायें जाय तो वे तो इनकी वाद आये और न उनके समान पुनरे विचारों का ही जन्म हो। नये साहित्य में दूसरी द्वारा लिखे अवांछनीय विचारों से अभ्यास ही परिणाम हो जाता है और अश्लील में नये विचारों की वृद्धि हो जाती है। अस्तु, नये विचारों से बचने के लिये अश्लील और असद्विचारों का पठन-पाठन बर्जित रहता चाहिये।

असद्विचारों से बचने के लिये अश्लील साहित्य का लक्षण बन्द कर देना बहुत उपचार है। उपचार पूरा होने होता है, जब उसके स्थान पर सद्विचारों का अध्ययन किया जाय। मानव-अश्लील कभी खाली नहीं रह सकता। उसमें किसी न किसी प्रकार के विचार बड़े-बड़े ही रहते हैं। बार-बार निषेध करते रहने से किन्हीं नये विचारों का उत्पन्न हो तो हो सकता

है किन्तु उनसे सर्वथा मुक्ति नहीं मिल सकती। संघर्ष की स्थिति में वे कभी-कभी भी जायते और कभी जा भी जायेंगे। अवांछनीय विचारों से पूरी तरह बचने का सबसे सफल उपाय यह है कि अस्तित्व में सत्विचारों को स्थान दिया जाये। असद्विचारों को प्रवेश पाने का अवसर ही न मिलेगा।

व्यक्तिक ज्ञे हर समय सत्विचार ही छोड़े रहें इसका उपाय यही है कि नियमित रूप से नित्य सद्साहित्य का अध्ययन करते रहें। वेद, पुराण, गीता, उपनिषद्, रामायण, महाभारत आदि धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त अश्वमेध और कर्कश विचारों वाले साहित्यकारों की पुस्तकें सद्साहित्य की आवश्यकता पूरी कर सकती हैं। यह पुस्तकें स्वयं अपने आप खरीदी भी जा सकती हैं और जैन और बौद्धिक पुस्तकालयों से भी प्राप्त की जा सकती हैं। आदर्श न तो अश्वमेध और कर्कश साहित्य की कमी रह गई है और न पुस्तकालयों और शालाओं की कमी। आत्म-कल्याण के लिये इन आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाना ही चाहिये।

मानवीय शक्तियों में विचार-शक्ति का बहुत महत्त्व है। एक विचार-मानुष्य व्यक्ति हजारों-लाखों का नेतृत्व कर सकता है। विचार शक्ति से सम्पूर्ण व्यक्ति साधन-हीन होने पर भी अपनी उन्नति और प्रगति का मार्ग निकाल सकता है। विचार शक्ति से ही बहुपुरुष अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण किया करते हैं। विचार शक्ति के आधार पर ही आध्यात्मिक व्यक्ति कठिन से कठिन भव बन्धनों को भेदकर आत्मा का साक्षात्कार कर लिया करते हैं। विचार शक्ति से ही विचारों के बीच निष्पक्ष सोच परमात्म सत्ता की प्रतीति प्राप्त किया करते हैं।

विचार मनुष्य जीवन के अन्त्ये अथवा मृत्यु के में बहुत बड़ा योगदान किया करते हैं। मानव-जीवन और उसकी क्रियाओं पर विचारों का आविपत्य रहने से उन्हीं के अनुसार जीवन का निर्माण होता है। असद्विचार रखकर यदि कोई चाहे कि वह अपने जीवन को आत्मोन्नति की ओर ले जायेगा तो वह अपने इस मन्दबुद्धि में कदापि सफल नहीं हो सकता। मानव-जीवन का संचालन विचारों द्वारा ही होता है। निरान असद्विचार छोड़े पतन की ओर

ही ले जायेंगे। यह एक भ्रुव सख है। किसी प्रकार भी इसमें अपवाद का समावेश नहीं किया जा सकता।

अपने विचारों पर विचार करिये और खोज-खोजकर छोड़े व मित्र विचार निकालकर उपरोक्त उपायों द्वारा सविचारों को जन्म दीजिये, बढ़ा-इये और उन्हीं के अनुसार कार्य कीजिये। आप लोक में सफलता के फूल चुनते हुये सुख और शान्ति के साथ मृत्यु-कल्याण के ध्येय तक पहुँच जायेंगे।

दिव्य विचारों से उत्कृष्ट जीवन

संसार में अधिकांश व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य का अभिधारण जीवन व्यतीत करते हैं किन्तु जो अपने जीवन की उत्तम विचारों के अनुकूल कामते हैं, उन्हें जीवन-ध्येय की सिद्धि होती है। मनुष्य का जीवन उसके भविष्य-विचारों के अनुकूल बनता है। कम का प्रारम्भिक स्वल्प विचार है अतएव, चरित और आचरण का निर्माण विचार ही करते हैं, यही मानना पड़ता है। जिसके विचार श्रेष्ठ होंगे। उसके आचरण भी पवित्र होंगे। जीवन की यह पवित्रता ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है, कच्चा उभरती है अनेक पूर्ण जीवन जीने में कोई विशेषता नहीं होती। सामान्य स्तर का जीवन तो पशु भी जी लेते हैं किन्तु उस जीवन का महत्व ही क्या जो अपना लक्ष्य न प्राप्त कर सके।

उत्कृष्ट जीवन जीने की जिनकी चाह होती है, जो अन्तःकरण से यह अभिलाषा करते हैं कि उनका अतिरिक्त सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ ऊँचा, शानदार तथा प्रतिभा-युक्त हो, उन्हें इसके लिए आवश्यक प्रयास भी जुटाने पड़ते हैं। संसार के दुखे प्राणी तो प्राकृतिक प्रेरणा से प्रतिबन्धित जीवनयापन करते हैं, किन्तु मनुष्य की यह विशेषता है कि वह किसी भी समय स्वेच्छा से अपने जीवन मान में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य गोली मिट्टी है, विचार उसका साँचा। जैसे विचार होंगे वैसे ही मनुष्य का व्यक्तित्व होगा। इसलिए जब भी कभी ऐसी बाधाएँ उठें तब अपने विचारों को संश्लेषणपूर्वक देखें—दुरे विचारों को दूर करें और दिव्य-विचारों को चरण करना प्रारम्भ कर दें, तब निश्चय ही अपना जीवन उत्कृष्ट बनने लगेगा।

प्रत्येक मनुष्य में शक्ति की ओर बढ़ सकने की बड़ी ही विलक्षण क्षति परमात्मा ने दी है किन्तु यह तब तक अनिकषित ही बनी रहती है जब तक श्रेष्ठ आदर्श सम्मुख रखकर बैठा ही उदात्त बनने की चेष्टा नहीं की जाती। मनुष्य को यह भाव अपने अस्तित्व के विकास देना चाहिए कि उसके पास पर्याप्त बौद्धिक क्षमता या पौष्टिक पोषण नहीं। कई बार भाग्य और परि-
 क्षप्तियों को भी बाधक मानते हैं किन्तु यह साम्प्रदायिक भाव अस्तित्व-विहीन ही होती है। निर्वैलटा, भ्रुणता और अनुराग की श्रृंखला धार्यताओं से अश्रि-
 प्रैत मनुष्य जीवन में कोई महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। मनुष्य क्रिया कीजिये कि भाग्य में विस्वास और मनोरथ-सिद्धि की बड़ी विलक्षण-
 शक्ति बरी पड़ी है। आपको केवल उस शक्ति को प्रयोग में लाना है—आप देखेंगे कि आपके स्वयं व्यवसाय साकार होते हैं जो विचार आपको दुष्प्र और विनाश पूर्ण दिखाई दें उन्हें एक क्षण के लिए भी अस्तित्व में दिखने न दें, उक्त धीव्रताओं के विचार-विमर्श में ही बने रहें जिनसे आपको लक्ष्य-प्राप्ति में मदद मिलती है।

सफलता मनुष्य को सभी मिलती है जब मनुष्य अपने विचारों को सातुस पूर्वक करने में बरस देता है। आप विश्वासघन करना चाहते हैं, स्वल्प बनना चाहते हैं सेवस्वी, बसवान और महापुरुष बनना चाहते हैं—किसी की स्थिति में आपकी विचारों को हकका पूर्वक पूर्तकर देना ही पड़ेगा।

मिरासाजमक और मगसकारमय विचारों को एक प्रकार से मानसिक रोग कहा जा सकता है। निरस्त शक्ति अपने ज्ञान का दिनाक स्वयं ही करते हैं। प्रत्येक कार्य में उन्हें सक्षम ही बनी रहती है। अधूरे मन से सन्दिग्ध अवस्था में किये गए कार्य कभी सफल नहीं होते। यह एक प्रकार के कुविचार के मूल कारण होते हैं। आशावान् शक्ति अल्प-शक्ति और विपरीत परिस्थिति में भी अपना मार्ग बना लेते हैं। मोहता, उत्कृष्टता और पवित्रता के विचारों से ही आत्म-विकास प्राप्त किया जा सकता है। इसी से वह शक्ति प्राप्त होती है जो मनुष्य को बहुत ऊँचे उठा सकती है।

भले और बुरे—दोनों प्रकार के विचार मनुष्य के अन्तःकरण में भरे

होते हैं। अपनी दृष्टि और चिन्तन के अनुसार वह निर्णय चाहता है उन्हें जग लेता है-जिनसे किसी प्रकार का संरोकण नहीं होता-वे सुसावस्था में पड़े रहते हैं। जब मनुष्य कुविचारों का आश्रय लेता है तो उसका कलुषित अस्त-कारण विकसित होता है और बीमता, निरुत्पत्ता, आदि-आदि, इच्छिता, वैय्यता के अज्ञातमूलक परिणाम सिनेमा के चर्च की भाँति आसने आसने लगते हैं। पर जब वह कुछ विचारों में रमन करता है तो विचार-जीवन और अंधता का अन्तर्द्वेष होने लगता है-सुख, समृद्धि और अकलता के अज्ञातमूलक परिणाम उपस्थित होने लगते हैं। मनुष्य का जीवन और कुछ नहीं विचारों का अन्तिम विम्व मान है।

आध्यात्मिक जीवन में अनेक पापों के लिए विचार-जीवन अस्मानवसक है। अज्ञान-भक्ति आत्म-विश्वास और महान विद्या आदि मनोवृत्तियों के पीछे एक धर्म विधाणील रहता है। इस सत्य में ही वह अमरता और अस्थावक शक्ति होती है जो हमारी प्राकृत अभिलाषाओं को सुख और अकलता का स्व प्रदान करती है। अतः यह मानना पड़ता है कि विम्व विचार उन्हें ही कह सकते हैं जो सत्य के अंत-प्रोक्त हों। सत्य कबोटी है जिसमें विचारों की सार्वकता या निरर्थकता का अनुपात-व्यक्त होता है। सत्य विचारों से ही मनुष्य का जीवन भी सार्वक होता है। निरर्थक विचारों को तो दुःखक ही मान सकते हैं।

हमारी अभिलाषाओं-अकलताओं को अगर नहीं-चार्ते और विनय-कामता जब पड़ जाती है तो यह वैजना चाहिए कि सही विचार की प्रक्रिया में क्या कोई विरोधी गलत कार्य कर रहा है? अपने से समारम्भवाच प्रमुख है। पसायनवाच का सीधा सा अर्थ है अपनी वक्तियों की दुःखता में अपने काम को बड़ा या कड़-साध्य मानना। जब हम कठिमाहमों से संघर्ष करने का विचार स्थाय देते हैं तो वहीं सारी उत्पन्नक असीमरी ठग्य-पड़ जाती है। सरलता की ओर आकने का प्रयत्न करने लगते हैं। पर इसके कुछ अमता नहीं। चित्त-वृत्तियाँ अस्तम्यस्त हो जाती हैं और महानता भाँति की कामना धृति-धूसरित होमार रह जाती है।

आत्मवाद भी ऐसा ही विशेषी भाव है। कथ कहें तो आत्मवाद मनुष्य की सबसे सच्चीर्ष अनोद्विष्ट है। काम, क्रोध, मय, वैराग्य, दुःखदृष्टियों का कर्मदाता इस आत्मवाद को ही मानते हैं। पुण्यार्थ के सहारे मनुष्य बड़ी-बड़ी कठिनाइयों और मुसीबतों भेसकर जाने भंडा है—निरचयात्मक, कुटिल, पुण्यार्थ का उदय होता है और आत्मवाद का अर्थ है, मनुष्य की संशयात्मक स्थिति। तन्मह की स्थिति में कभी-किसी का काम सफल नहीं होया क्योंकि इससे विचार-शक्ति निरर्थक और निष्पन्न बनी रहती है। “यह इस” कार्य को अवश्य पूरा करेगा।” इस प्रकार के संशय रहित संकल्प में ही सच्ची शक्ति होती है जो सफलता सुख और संयम प्रदान करती है।

आयुक्तता, अतिशयता तथा सच्चीर्षता, अहिंसा और भी अनेकों छोटी-छोटी शक्तियों मनुष्य के अस्तित्व में बनी होती हैं। वह दुर्बलताएँ मनुष्य की अल्प-विचारधारा को रोकती हैं। निष्पत्ति के विचारों से मनुष्य का जीवन-स्तब्ध भी हीन-धीन और बलित ही बन रहा है। अतः प्रकृतिक शक्ति की जिन्हें कामना हो उन्हें अपने अस्तित्व में अपनी विचारों को स्वातंत्र्य चाहिए जिससे उनकी सम्पन्न-शक्ति बनवाने बनी रहे।

आप जब वस्तुओं की कल्पना किया कीजिए जो दिखें हों, जिन्हें आप का जीवन, प्रकाशमान बनता ही। आपका आत्म-विश्वास इसका प्रदीप्त रहे कि अपने प्रयत्न और उत्साह में किसी तरह की विचित्रता न बने। आत्म-शक्ति की महत्ता पर प्रत्येक आत्म-विचार करते, इष्टाकरें, इससे ज्ञान-धीन बन सकें सार्वक होगा। इस मार्ग पर चलते हुए आप नहीं तो कम आप निश्चय ही स्वस्थ स्थिति प्राप्त कर लेंगे।

विचारों की उत्कृष्टता का महत्त्व

जीवन में विभिन्न सफलता असफलताओं एवं परिस्थितियों का बहुत कुछ आधार मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं। किसी भी क्रिया के पहले सतत-बन्धी विचारों का गठन-होना है। प्रकृतिक नियम ही कुछ ऐसा है जिसके अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बनता जाता है।

जन्मे-मृत्यु चिन्तन, दार्शनिक विचारों की साधना ने बुद्ध को जीवन के सीमित बन्धनों को तोड़कर असीम की ओर प्रेरित किया। मुसामी में होने वाले अत्याचार, अपमान, अमानवीय व्यवहार ने बौद्धों को स्वतन्त्रता के सपने का क्रांतिवृत्त बना दिया। इसी तरह समस्त संसार पर एकाधिपत्य करने के विचार से सिकन्दर ने अपना जीवन ही दूसरे देशों पर आक्रमण करने में लगा दिया। देश प्रेम और जाजादी के विचारों में धन देनेकों भारतीय देश भक्तों ने हँसते-हँसते जीवन का उत्सर्ग किया। संसार के रंग-मंग पर जितने भी लड़कड़, निकड़ करने हुए उनके पीछे अस्माभ्यन्त्री विचारों का अस्तित्व ही मुख्य कारण रहा।

कुएँ में झुँझ करके आवाज देने पर बैठी ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। संसार भी इस कुएँ की आवाज की तरह ही है। मनुष्य जैसा सोचता है बिचारता है वैसी ही प्रतिध्वनि वातावरण में होती है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही उसके आस-पास का वातावरण बन जाता है। मनुष्य के विचार, चरित्रात्मा की पुष्पक की तरह हैं जो अपने समान सभी विचारों की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ही तरह के विचारों के बनीभूत होने पर वैसी ही क्रिया होती है और भैसे ही रूप प्राप्त होते हैं।

विचार एक प्रचंड शक्ति है और वह भी असीम अमयीहित, अणु शक्ति से भी प्रबल। विचार जब बनीभूत होकर सकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके बैसे ही जायज, हावनाम, गहन-सहन ही नहीं शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी बैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सब विचार की चतुरता होगी वहाँ वैसा ही वातावरण बन जायगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, ध्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ चिचरन करते थे।

जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से सम्पन्न विचारों का निवास होगा वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होता स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि

इस तरह के विचार धर कर जब कि मैं जगता हूँ, दुःखी हूँ, दीन हीन हूँ तो उसका उत्कर्ष कोई भी शक्ति साध नहीं सकती । वह सर्वदा दीन हीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा । इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्म-विद्वान्ता गौरव युक्त विचार होने को प्रगति-सम्पत्ति एवं ही अपना द्वार खोल देगी ।

किती भी शक्ति का उपयोग रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनों ही रास्तों से होता है । विज्ञान की शक्ति से मनुष्य के जीवन में असाधारण परिवर्तन हुआ असम्भव को भी सम्भव बनाया विज्ञान ने । किन्तु भाग विज्ञान के विनाशकारी स्वस्व में मानवता का सविध्य ही अन्धकारमय दिखाई देता है । जन मानस में बहुत बड़ा भय व्याप्त है । शीघ्र इसी तरह विचारों की शक्ति पुरोगामी होने से मनुष्य के सम्पन्न अभिधम का द्वार छुन जाता है और प्रति-गामी होने पर वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है । गीताकार ने इसी सत्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है “आत्मैव ह्यात्मनो—बन्धुरा-त्मैव रिपुरात्मनः” विचारों का केन्द्र मन ही मनुष्य का मधु है और वही शत्रु भी ।

आवश्यकता इस बात की है कि विचारों की निम्न सूचि से हठानर उन्हें ऊर्ध्वगामी बनाया जाय जिससे मनुष्य की उत्पत्ति और उसका कल्याण सम्भ सके । दीन हीन फलेस एवं 'दुःखी' के भरे नारकीय जीवन से मुक्तकार पाकर मनुष्य इसी धरती पर स्वर्गीय जीवन की उपलब्धि कर सके । वस्तुतः सप्त विचार ही स्वर्ग और पुविचार ही नरक की एक परिभाषा है । अधो-गामी विचार मन को अन्न श्रुम्भ असन्तुलित बनाते हैं । उन्हीं के अनुसार दुष्कर्म होने लगते हैं । और इन्हीं में पड़ेता हुआ व्यक्ति नारकीय यमनपात्रों का अनुभव करता है । सर्वविचारों में धूँसे हुए मनुष्य को सरती स्वर्ग जैसी लगती है । विपरीतताओं में भी वह सनातन सत्य का दर्शन कर आनन्द का अनुभव करता है । सामग सम्पत्ति के अभाव, जीवन के कटु क्षणों में भी वह स्थिर और शांत रहता है । कुछ विचारों के अवलम्बन से ही मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है ।

बना लेने पर ही वह सिद्धि दावक होता है। विभिन्न साधनों, विचारों को केन्द्रीकृत करने के लिए ही है।

असंख्य ज्ञान की जोड़ सोड़, विमापी अपव्ययता का नाम विचार नहीं है। आवश्यक ऐसे विचारधाराओं की ही आवश्यकता है, जो सन्दों की दीड़ और विमागी वास्तव के आधार पर सकेन्द्रित द्वारा ऊँचे विषयों का प्रतिपादन करते हैं। भावनों, सपनेश्यों से भी बड़ी-बड़ी मार्तें कहते हैं। किन्तु वेद कि विभिन्न विचारों को वे जोड़-प्रतिपादन करते हैं उन्होंने वे अपनी छोटी-छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाते। वस्तुतः समस्त जीवन की साधना का नाम ही विचार है। जो विचार जीवन के सम्बन्धित नहीं वह कितना ही ऊँचा क्यों न हो मनुष्य का कोई हित साधन नहीं कर सकता। जो विचार जितनी भाषा में जीवन में उतर चुका है उतना ही वह जय पूर्ण होता है। इस तरह सीमित क्षेत्र के उठकर विचार जब असीम में निवास करने लगता है तभी जीवन की पूर्णता और सार्वकालिक सिद्ध होती है। विचार और जीवन का सम्बन्ध ही विचारों के सम्बन्ध की कसौटी है।

विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं

डा० एफ० ई० मिस्त, डा० सेन्साइ काइल, राबर्ट बेक कैरिलन आदि अनेक स्वास्थ्य क्रास्मियों ने दीर्घायु के रहस्य बूझे। प्राकृतिक जीवन, समुचित और शाकाहार, परिश्रम कीज जीवन, संवर्धित जीवन—सत्तामुष्य के भिन्ने यही सब निबन्ध माने गये हैं, लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति देखने में आये जो इन नियमों की अपहेलना करके, रोगी और बीमार रहकर भी १०० वर्ष की आयु से अधिक बिये। इससे इन वैज्ञानिकों को भी भ्रम बना रहा कि दीर्घायु का रहस्य कहीं और छिपा हुआ है। इसके लिये उसकी जोड़ निरन्तर जारी रही।

अमेरिका के दो वैज्ञानिक डा० जालिक और डा० बिरेन बहुत दिनों तक सोच करने के बाद इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे कि दीर्घ जीवन का सम्बन्ध मनुष्य के मस्तिष्क एवं ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसन्धान

के समय २९ और इस आयु के ऊपर के बिल्ले जी सोच मिले वह सब अधिकतर बढ़ने वाले थे । आयु बढ़ने के साथ-साथ जिनकी ज्ञान वृद्धि भी होती है वे दीर्घ-जीवी होते हैं पर पचास की आयु पार करने के बाद जो बढ़ता बन्द कर देते हैं जिसका ज्ञान बन्द होने लगता है वे जल्दी ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं ।

दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना 'पढ़ता' है उतना ही जससे विश्राम करने की शक्ति जाती है । शक्ति जितना सोचता, विचारता बढ़ता है उसका गाड़ी चक्कर उतना ही लीज रहता है । हम यह सोचते हैं कि देखने का काम हमारी आँखें करती हैं, सुनने का काम कान, सँभलने का काम केशके, पेट भोजन पचाने और हृदय रक्त परिधायन का काम करता है । विभिन्न अङ्ग अपना-अपना काम करके शरीर की गति-विधि चलाते हैं । पर वह हमारी भूल है । सही बात यह है कि गाड़ी चक्कर की सक्रियता से ही शरीर के सब अवयव क्रियाशील होते हैं इसलिये मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा शरीर उतना ही क्रियाशील होगा । मस्तिष्क के बन्द पड़ने का अर्थ है शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्गों की निरविरतता और तब चतुर्भुज भी मृत्यु बीम ही हो जायगी । इससे जीवित रहने के लिये बढ़ता बहुत आवश्यक है । ज्ञान की धारारों जितनी तीव्र होंगी उतनी ही आयु भी लम्बी होगी ।

आर्यसंकीर्ण विष्णुगरी में "हेत्व" का आश्रित अर्थ "शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के पुष्ट होना" लिखा है । अर्थात् हमारा मस्तिष्क जितना पुष्ट रहता है शरीर उतना ही पुष्ट होगा । और मस्तिष्क के पुष्ट होने का प्रकाश ही ज्ञान है ज्ञान वृद्धि । साधकगारों ने भी ज्ञान वृद्धि को ही ज्ञानरता का साधन कहा है । भारतीय ऋषि-मुनियों का दीर्घ जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है । सभी ऋषि दीर्घ जीवी हुए हैं उनके जीवन-काल में ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी विशेषता रही है । इनके लिये तो उन्होंने ब्रह्म विद्या के जीवन तक दुकरा दिये थे । वे निरभ्युत अध्ययन में भ्रमे रहते थे जिससे इनका माँही ब्रह्मज्ञान कभी विनियम न होने पाता था और वे दो-दो, चार-चार सौ वर्ष तक हँसते-खेलते जीते रहते थे ।

पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि बलिह, विष्णुविष्णु, कुर्वाण,

व्यास आदि की आयु कई-कई सौ वर्ष की थी। जामवन्त की कथा लगती कपोल कल्पित है पर यदि अमेरिकी वैज्ञानिकों का कथन सत्य है तो उस कल्पना को भी निराधार नहीं कहा जा सकता है। कहते हैं जामवन्त बड़ा विद्वान् था। वेद उपनिषद् उसे कष्टस्व से बड़ा निरन्तर बड़ा ही करता था। और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उसने सच्चा जीवन प्राप्त किया था। जामव अवतार के समय वह युवक था। रामानन्द का अवतार हुआ तब बचपि उसका शरीर काफी मृदु हो गया था पर उसने रामच के साथ युद्ध में भाग लिया था। उसी जामवन्त के कुम्भावतार में भी उपस्थित होने का वर्णन आता है।

दूर ही क्यों कहें पेंटर मार्सेस ने ही अपने भारत के इतिहास में "भूमिस्वेफी गुवा" नामक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो सन् १५९१ ई० में ३७० की आयु में मरा था। इस व्यक्ति के बारे में इतिहासकार ने लिखा है कि मृत्यु के समय भी उसे अतीत की घटनाएँ इतनी स्पष्ट याद थीं जैसे अभी वह फल की आँखें हों। यह व्यक्ति प्रतिदिन १ घंटे से कम नहीं पढ़ता था। डा० मेल्बोर्न काटेंस लिखते हैं—"मैंने दिकागी निवासिनी श्रीमती स्मूसी जे० से सेंट भी तब उनकी आयु १०८ वर्ष की थी। वे जब इनसे गाता गया तब से पढ़ रही थीं। सात-बीस के दौरान पता चला कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है वे प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ती हैं।"

प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डा० आरमाराम और अन्य कई वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि योग से अपने हृदय और नाड़ी आदि की गति पर नियन्त्रण रखकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। यह क्रिया मस्तिष्क से विचारों की तरफ उत्पन्न करके की जाती है। अध्ययनशील व्यक्तियों में यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है इसलिए यदि शरीर देखने में दुबला है तो भी उसमें आरोग्य और दीर्घ जीवन की सम्भावनाएँ अधिक पाई जायगी।

"मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से शरीर बचा नहीं रह सकता। इससे साफ हो जाता है कि मस्तिष्क ही शरीर में जीवन का मुख्य आधार है उसे

वितना स्वस्थ और परिपुष्ट रहता था उसे अनुभव उतना ही दीर्घजीवी हो सकता है।" उक्त वैज्ञानिकों की यदि यह सम्मति सही है तो श्रुतिवर्तों के दीर्घजीवन का मूल कारण उनकी ज्ञान वृद्धि ही मानी जायेगी और आज के व्यस्त और दूषित वातावरण वाले युग में सबसे महत्वपूर्ण साधन भी यही होगा कि हम अपने दैनिक कार्यक्रमों में स्वाध्याय को निश्चित रूप से जोड़कर रखें और अपने जीवन की अवधि भन्नी करते करें।

आत्म विकास की विचार-साधना

उत्तर गीता के एक प्रसंग में कहा है—

ज्ञानाकृतेन सुस्थः कुतस्तत्त्वज्ञः शीघ्रिनः ।

न चास्ति किञ्चित् कलेष्ममस्ति चैर्मनसतत्त्वमिदम् ॥

अर्थात्—'जो योगी ज्ञान करी जगत् से मुक्त हो गया है और इस प्रकार उसे जो कुछ करना था कर चुका है, ऐसे सात्विकी के लिए कोई कलेश्म केन नहीं रहता है।'।

ज्ञान क्या है यह समझने की जरूरत है। किसी वस्तु का सम्यक् दर्शन होगा ही ज्ञान है। मैं देखूँ वह जानने से बर्बाद और सार्वारिक धुँधों के प्रति नास्तिक उत्पन्न होती है। अनेकों कुटिलतायें और परेशानियाँ अपने प्रपञ्च में फैलाकर विह्वल करती हैं यह अज्ञान का स्वरूप है। मैं जान्ता हूँ परमात्मा का अविभिन्न अंश हूँ, यह अत्यज्ञान का सम्यक् ज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान को व्यक्त करना विचार-साधना का कार्य है, अतः संसार में रहकर यही की परिस्थितियों का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचारों के महत्व को स्वीकार किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विचार शक्ति के अनुपयोग की जरूरत होती है, इससे शुद्धता प्राप्त होती है।

प्रत्येक विचार, व्यक्ति के अनुकूल विचार में जोड़कर प्रमाण दायता है। अपने रूप के अनुसार, धर्म से वह खुशी प्रकार का मन साता है जिससे सजा, तीव्र विचारों का, तदनुकूल गुण-धर्म की पुष्टि होती है। पवित्र और स्वार्थ रहित विचार साधित और शुद्धता को प्रत्यक्ष विधि का निर्माण करते हैं।

इनमें और नई सब विचारों की ही महिमा है। पच या पुष्ट, प्रकाश या लब्धकार, दुःख या सुख की ओर अनुष्ठान अपने विचार पच के द्वारा ही बसकर होता है। आन्तरिक अपवित्रता की दूरेत्व या पवित्रता की सुवन्ध भी विचारों के द्वारा ही पैसती है। दुःख-अनुष्ठान सब अनुष्ठानके विचारों का ही फल है। विचारों में ही अनुष्ठान का जन्म-मुरा अस्तित्व होता है। मन का विचारों के साथ अद्भुत सम्बन्ध है अतः विचारों में विवेक और सुदृढता रखने से मनकी संस्कारवाद् पुष्ट और ज्ञानवाद् बनाने की प्रक्रिया स्वतः पूरी हो जाती है। विचारों लोके समझे जैसे कुछ विचार उठें उन्हीं के पीछे-पीछे चमना ही अनुष्ठान के अभाव का प्रतीक है।

विचार एक शक्ति है। आज तक संसार में जो परिवर्तन हुए और जो शक्ति दिखाई दे रही है, वह सब विचारों की ही शक्ति का मन्त्र है। जब तक मनु में स्थिर रहता है तब तक रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित होती रहती है और अनुष्ठान समाज के कुल-सुविधाओं में अभिवृद्धि होती रहती है किन्तु जब उनमें विकृति आ जाती है तो संस्कार के मन्त्र दिखाई देने लगते हैं। अतः सविचार की ही रचनात्मक विचार कहेंगे। विचार का अनावरण करना अर्थात् उसे निरुद्ध करना अथवा भ्रमण भ्रमण है। इससे अनुष्ठान का अहित ही होता है।

विचारों का अर्थ यह नहीं है कि अनेक सोचने-बनाने रहें, बरन् जितनी सहोदर की गहराई में बुझकर संस्तु स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त कर लेना है। परीक्षा में अच्छे उत्तरों से उत्तीर्ण होने की इच्छा हुई, वह आपका उत्प्रेषण हुआ। जब आप यह देखें कि उनके लिए आपके पास यथासं परिस्थितियाँ हैं या नहीं? आपका स्वास्त्व इस योग्य है कि रात में भी आकर पढ़ सकें, इतना बत है कि अच्छी-अच्छी पुस्तकें खरीद सकें या द्यूबन लगा सकें। जिसका भोजनार्थ बनाने से कुर्बान नहीं बनता, जब तक उनकी सम्भावनाओं और उत्प्रेषण-अर्थ-करणों की सामर्थ्य पर पूर्ण शोध-बीज न करनी जाय। विचार अनुष्ठान की शक्ति और साधनों के अनुकूल दिशा निर्देश करने में मदद देते हैं अविचारपूर्वक किए गये कार्यों में सफलता की सम्भावना कम रहती है। इसीनिष्ठ सोच कोई काम शुरू करने के पहले उसका एक प्रस्तावित आरूप तैयार कर देते हैं, इससे उन्हें उस कार्य की मद्दतों का पूर्वाभास

हो जाता है जिसे क्रिदामिश्र होने पर वे सावधानी से दूर कर लेते हैं। जीवन-निर्माण के लिए विचार भी ऐसी ही प्रक्रिया है। सुखस्थित जीवन के लिये अपने जीवन-क्रम पर बारीकियों से विचार करते रहना मनुष्य की सम-अदारी का कार्य है।

सफल व्यक्ति अपने आन्तरिक विचार तथा वास्तव कार्यों में पर्याप्त सम-न्वय करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। उनके पास क्रियात्मक विचारों की शक्ति होती है अर्थात् वे हर प्रश्न का विचार करते हैं, सब प्रत्यक्ष जीवन में उतारते हैं। इस प्रणाली को विचार निवन्धन कहा जाय तो उचित होगा। नियमित विचारों से ही ठोस लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं।

मनुष्य जो कुछ भी सोचता विचारता है। उसका एक ठोस आकार उसके अन्तःकरण में बन जाता है। कहावत है "चिन्ता जैसा विचार, उसका वैसा संसार।" अर्थात् प्रत्येक विचार मनुष्य के संस्कारों का भण्डारण जाता है। इसका ही नहीं व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव विश्व-चेतना पर भी पड़ता है। विश्व के सूक्ष्म आकाश में विचारों की भी एक स्थिति रहती है। वैज्ञानिक इस प्रमाण में हैं कि वे सदियों पूर्व लोगों के विचारों का 'टेप-रिकॉर्ड' कर सकें। उनका दावा है कि अब्दे दूरे किसी भी विचार का अस्तित्व समान नहीं होता। वे विचार सूक्ष्म कणों के रूप में आकाश में विचरण करते रहते हैं और अपने अनुकूल विचारों वाले-वस्तुस्थिति की ओर आकर्षित होकर अदृश्य सहायता किया करते हैं। किसी निश्चय पर विचार करने से जैसे विचारों की एक झुलझा सी बन जाती है, यह सब सूक्ष्म अणुओं में विचरण करने वाली तरंगें होती हैं जिनसे अनेकों मुक्त रहस्यों का प्रकटीकरण वस्तुस्थिति में स्पष्ट हो जाया करता है।

सह संसार जो हम बना रहे हैं वह अव्यक्त का व्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त में जैसे विचार उठे, जैसा संकल्प उदय हुआ, वैसी स्फुरण और वासना जागी व्यक्त में जाकर वही रूप धारण कर लेता है। बला-बुरा जैसा भी संसार हमारे चारों तरफ फैल रहा है, उसमें लोगों के विचार ही रूप धारण किये दिखाई पड़ रहे हैं। हमारा विचार जैसा भी भवा-बुरा है, उसी के अनु-

एक ही यह संसार है : यदि हम विचारों की संयम करना जान जायें और उन्हें अच्छाईयों की ओर सदा नील जायें तो निःसन्देह इस संसार को सुन्दर प्रिय और पवित्र बना सकते हैं ।

हम का दूसरा वाक्य है—अशान्ति । इसकी यदि अभीक्षा करें तो यह देखेंगे यह विचारों की अस्त-व्यस्तता और कुक्कल के कारण उत्पन्न होती है । अशांति को कभी सुख नहीं होता अतः सुख से बचने का यह सबसे अच्छा उपाय है कि कुविचारों के सदैव दूर रहें । न सुख अशांति हों न शान्ति की शान्ति भङ्ग करें । किन्तु आज-कल अशान्ति पैदा करने में औरत ही नहीं लगता आ रहा बल्कि इसकी ओरों में होड़ लगी है । भुरे कर्मों की, अपनी नीचता और भुलवा झकट करते हुए जोर देता नर्क अनुभव करते हैं मानों उन्हें कोई हानि-हानि प्राप्त हो गया हो । शांति के अर्थ को जोर भूल गये हैं । जगता है इस पर कभी विचार ही नहीं किया जाता और सोच अविश्वकी पशुओं की तरह सीध-भिड़ाकर लड़ने-झगड़ने में ही अपनी जान समझते हैं ।

दुष्ट विचारों से समाचार को साथी सुन्दरता नष्ट हो गई है । अब धनुष्य जीवन का कुछ मूल्य नहीं रहा है, क्योंकि कुविचारों के फेर में इसकी अधिक अशान्ति उत्पन्न कर ली गई है कि उसमें छोड़े से सद्-विचारवाद व्यक्तियों को भी र्जन से रहने का अच्छर नहीं मिलता । इस संसार की सुन्दर रचना कीर इसके सीध-भिड़ा को काटकर करना चाहते हों तो वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में सद्-विचारों की प्रतिष्ठा करनी ही पड़ेगी और इसके लिए केवल कुछ व्यक्तियों को नहीं बल्कि बुराईयों की पुतला में कुछ अधिक प्रभाव-शाली सामूहिक प्रयास करने पड़ेगे । तभी इसके हित सुरक्षित रह सकेंगे ।

यह करना सभी साकार हो सकेगी अतः अपने विचारों के परिवर्तन से सम्म-सुसंस्कृत समाज की रचना का प्रयत्न करोगे । तुम उहाँ ईश्वर को अपनी ओर आकृष्ट करते हो निश्चय ही अन्दर में विचार होते हैं । अब तक भुरे विचार उठ रहे थे । अब बोधगोचर की कुल-सा अशान्ति-सा लग रहा है । अब और दोष पूर्ण विचारों से दुर्भावपंथों को नार्थ मिलता रहा । अब ऐसे छोड़ने का क्रम अपनाना चाहिए और सद्-विचारों की उत्पत्ति काजगी

चाहिए। प्रेममय विचारों से हम अपने प्रेमास्पद को आकृष्ट करते हैं। यह विचार भी अप्रकट न रह सके। बीज ही स्वप्न रूप में प्रकट होने और बीज ही स्वप्न, किंवा उपाय कर्म रूप में परिणित होकर बीजे ही परिणाम उपस्थित कर सके।

विचारों की हरियाली उगाइये

गङ्गाधर सेवतपीठर ने लिखा है—“हम और अहम का ज्ञान विचारों से होता है संसार में अच्छा का बुरा भी कुछ भी है यह विचारों की हो देना है।” इससे वो बातें समझ में आती हैं। एक तो यह कि संसार का सच्चा ज्ञान पैदा करने के लिए विचार शक्ति चाहिये। दूसरे अच्छी परिस्थितियाँ, सुखी जीवन और सुसंस्कृत समाज की रचना के लिये स्वस्थ और नवोदित विचार चाहिये। यह भी रचना हम करते रहते हैं उसकी एक क्रांतिकर्मी शक्ति हमारे अस्तित्व में आती रहती है, उसी को क्रियात्मक रूप में देने से अच्छे-बुरे परिणाम सामने आते हैं।

साक्षात् रूप तक भरा होता है, चारों ओर से घिरा रहता है तब उसमें तरङ्ग ऐसी सहर नहीं उठती। साक्षात् के जली में कल्पन पैदा करना है तो एक ककड़ी उठाइये और उसे पानी में डूँक दीजिये। जहाँ उठने लगेगी। साक्षात् की गंधगी किनारे को हटाने लगेगी। डूबने लगे, गले, पीन, कीच, अक्षुब्ध, निराशापूर्ण विचारों को भगने के लिये ऐसी ही तटि अस्तित्व में भी करनी पड़ेगी। विमर्श में जो ज्ञान-तर्क भरा हुआ है उसे सजग करने के लिये एक विचार की ककड़ी डूँकनी पड़ेगी। चिन्तन का सुत्रपात करने से विचारों की भ्रंशना बँध जायगी। पक्ष के भी विचार जायके विपक्ष के भी आवेंगे। आप अपनी मिणाधिक शक्ति द्वारा धर्म-बुरे की छंटनी करते रहिये। बहुधा विचारों को छोड़ दीजिये और उसे विचारों को क्रिया में परिवर्तित कर दीजिये। बीरे-बीरे लड़ी भीड़ों और लड़ी करने का जग्यास बन जायेंगे।

मान लीजिये आपके सामने रोज़गार की समस्या है। अब आप इस तरह सोचना प्रारम्भ करें कि इस समस्या का हल किस तरह निकले? अपनी

योग्यता, पूर्णता, समर्थता आदि प्रत्येक पहलू पर गहराई से विचार करते चले जाइये । जो बातें ऐसी हो जिन्हें आप पूरा न कर सकते हों उनको छोड़ते जाइये और जिनके कुछ सम्बन्ध परिणाम निकल सकते हों उनकी प्रत्येक संभाव-
नाओं की खोज-बीन कर लीजिये । कोई न-कोई रास्ता जरूर निकल आयेगा । आपकी समस्या सुलझाने का वही सही तरीका होगा ।

याद रखिये कि आपकी आन-सक्ति वित्तनी विस्तृत होगी उतने ही व्यापक और गहनपूर्वक विचार करेंगे । विचार की जादू है ज्ञान । इसलिये जिस विषय के विचार आप चाहते हैं उस व्यवसाय के जानकार पुरुषों का साथ प्राप्त करना चाहिये या साहित्य के माध्यम से उन्हें मिल लिये कि या जाना चाहिये । सम्बन्धित विषय की प्रतिपाद्य पुस्तकों में सोचने के निमित्त प्रचुर सामग्री मिल जायेगी । उनका अपनी स्थिति के अनुसार चुनाव करना है आपको विचार संशय से । उत्तम स्वास्थ्य की अधिप्तावा हो ही आरोग्य वर्द्धन पुस्तक और पत्रिकाएँ प्राप्त कीजिये । स्वास्थ्य-संस्करण, आनान, जाहार, समय, प्राणायाम, सफाई आदि जिसने भी विषय स्वास्थ्य से सम्बन्धित हों उन पर एक गहरी दृष्टि डालिये आपको अपनी स्थिति के अनुसार कोई न कोई हल जरूर मिलेगा । किसी स्वास्थ्य-विशेषज्ञ डॉक्टर या प्राकृतिक चिकित्सक से भी सलाह लें जो आपकी समस्या और भी गहन होनी । विरोध करने वाले विचार न पैदा कीजिये, बल्कि निराशा छोड़नी और परिश्रम शर्प चला जायगा । आपको केवल रचनात्मक पहलू पर ध्यान देना है ।

जाने हुये तथ्यों पर अनेक प्रकार से विचार करने के एक मात्र तो यह होता है कि विचार क्रमबद्ध हो जाते हैं, दूसरे नये तथ्यों की खोज होती है, इसलिये ज्ञान और अनुभव बढ़ता है - । गतिचक्र की उपवाद छक्ति बढ़ाने का भी यह अच्छा उपाय है ।

विचारों की संज्ञान की निष्क्रम काव्यनिक बनावे का प्रमाण भी न कीजिये । क्योंकि इससे कोई सही हल नहीं निकल सकेगा । हर समय ध्यान इस बात पर केन्द्रित रहना चाहिये कि जैसे ही आप को कोई विषय दिखलाई

दे वैसे ही विचारों की प्रति धौड़कर उन्हें विराम दे दीजिए और उसके क्रियात्मक-क्षेत्र में उतर जाइए । जो सोचकर निर्धारित किया था उसे पूरा करने के लिए अमल करवा लेनी है तभी विचार करने का पूर्ण लाभ मिलेगा ।

जब एक काम पूरा हो जाता है तो दूसरा उठाइये । एक-साथ अनेक विषयों पर चिन्तन करने से आपके ज्ञान-सन्तुलन का संतुलन और आप एक भी विषय का हल ढूँढ़ न सकेंगे । जाने कु प्रश्न, ज्ञान, ही केवल साधन के ही विषयों पर विचार कीजिए । उस समय पढ़ाई, अभ्यास या मकान बनाने की समस्या पर मानसिक वीरियों को सेवानिवृत्त एक ही समस्या का हल और पूर्ण हल न पा सकेंगे । एक काम रहेगा तो मन एकाग्र हो जायगा । इससे वह काम जल्दा बन सकेगा और थोड़ा-थोड़ा सभी ओर धौड़ने से कीड़े भी काम पूरा नहीं हो सकेंगे । और आपके उत्तम धर्म और मन व्यर्थ नष्ट जायगा ।

मन की एकाग्रता में बड़ी शक्ति है जब पूर्ण निश्चित होकर दल-विस्तार से किसी विषय को लेते हैं उसे पूरा करने का एक प्रवाह बन जाता है । उदाहरण के लिए किशोरा ने छोटी-छोटी कहानियों को एकत्रित करके उसे एक व्यक्तित्व स्वरूप रचना का रूप दिया तो किसी दिन ने उससे इस सफलता का रहस्य पूछा । किशोरा ने बताया कि वह जो कुछ लिख लेता था उसे चुपचाप रखा ही नहीं देता था बल्कि उसे बार-बार पढ़ता, उसकी अनुपमता धार करती और अनुपमता शब्दों को हटाकर सुन्दर शब्दों का समावेश करता रहता । पूरे समय उसी विषय पर ध्यान केन्द्रित रहने के कारण ही उसकी पुस्तक महान् शक्ति बन सकी । काम करने की भावना और उस पर पूर्ण एकाग्रता से ही महान् सफलताएँ मिलती हैं । साग्रथिम (लघुगणक) के सिद्धान्त की खोज करने में वैश्वर को जीस र्थ तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था । उसने लिखा है कि "इस अवधि में उसने किसी गम्भीर विषय को व्यक्तिगत में प्रवेश नहीं होने दिया ।"

एक विषय पर ही बार-बार उलट-पलटकर विचार करने से ही तल्ली-

सत्ता बन पाती है। इस किन्तन क्षमता में सार्वक विचारों का एक पूरा समूह ही मस्तिष्क में समा करने संग जाता है जो किसी भी नये अनुसन्धान में मदद करता है। इसलिये ज्ञान-धुनकर किसी समस्या के अच्छे-बुरे सभी पहलुओं पर भारीकी से विचार करना चाहिये। इससे सूक्ष्म-विचार तरङ्गों को एकट्ठने वाली बुद्धि का विकास होता है और नये-नये विचार पैदा होने की अनेक सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं।

सादृश्यत्व किसी छोटी वस्तु को कई गुना बढ़ाकर दिखाता है, जिससे शूक भाँसे से घिप जाने वाले विचारों का खुलासा मिल जाता है। विचार करने का दृष्टिकोण भी किन्तन विकसित होगा तब्यों की जानकारी सतना ही अधिक बढ़ेगी। कलत्रों और चटितताओं में भी एक सही इस निकलता हुआ दिखाई देने लगता है। किसानों के नये-नये अनुभव, लक्ष्य और आँकड़े प्राप्त करने के लिये एक किसी को साथ सम्बन्धी जानकारी अधिक होती है, किसी को उपकरणों का ज्ञान अच्छा होता है। बीज बोना, निकास, कटाई आदि की विधिवत् जानकारी के लिये कई किसानों का परामर्श आवश्यक है। सभी तरह नये विचारों को पैदा करने के लिये एक विषय को अनेक तरह से सोचना पड़ता है।

हमेशा एक तरह के विचारों में घिरे रहना मनुष्य के विकास को सीमित कर देता है। सचि की परम्परा यह है कि आपका मस्तिष्क उपजाऊ घने। सुन्दर जीवन का निर्माण करने में नये-नये विचार पैदा करना हर दृष्टि से लाभकारी होता है। ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, व्यवस्था माली है और अशुभ परिणामों से बच पाते हैं। विचारों की मदद हरिमाजी में सारा जीवन हरा-भरा दिखाई देता है। इस परम्परा को बचाकर आपको भी सब पूर्ण विकसित होने का अधिकार पाने का प्रयास करना ही चाहिए। विचारशील बनना सही विचार करने की पद्धति ज्ञान सेना, सीमक विकास के लिये किन्तु आवश्यक एवं किन्तु उपयोगी है इसका अनुभव कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

ज्ञान संचय अथ सन्निधि

सच्चा ज्ञान वह है जो हमें हमारे बुद्धि, कर्त, स्वभाव की गूटियाँ धुलाने, अन्धकारों को दूर करने एवं आत्म-निर्माण की प्रेरणा प्रस्तुत करता है। यह सच्चा ज्ञान ही हमारे स्वाध्याय और सत्सङ्ग का, विस्तृत और समग्र विषय होना चाहिए। कहते हैं कि संजीवनी सूटी का सेवन करने से मृतक व्यक्ति भी जीवित हो जाती है। हनुमान द्वारा पर्वत समेत वह सूटी लक्ष्मणजी की मूर्च्छा दूर करने के लिए काम में आई गई थी। वह सूटी जीवधि रूप में तो मिलती नहीं है पर सुख रूप में अभी भी मौजूद है। आत्म-निर्माण की विद्या—संजीवनी विद्या—कही जाती है इससे व्यक्ति बड़ा हुआ मृतक तुल्य अन्धकारों से मुक्त हो जाता है और अन्तिम में अन्धकार अपनी आँखों को, विचारों को सुखस्थिति बनाने में लगकर अपने आत्मका कायाकल्प ही कर लेता है। सुख से विचारधारा का अनुभव ही देखा कहलाता है। कहते हैं देवता स्वर्ग में रहते हैं। देव पुत्रियों वाले मनुष्य कहीं कहीं भी रहते हैं वही स्वर्ग पंथी परिस्थितियों अपने आप बन जाती है। अपने को सुधारने से चारों ओर बिखरी हुई परिस्थितियाँ उसी प्रकार सुधर जाती हैं जैसे दीपक के जलने से चारों ओर फैला हुआ जल जलाने में बदल जाता है।

स्वाध्याय और सत्सङ्ग का विषय प्राचीन काल में आत्म-विश्लेषण और आत्म-निर्माण ही हुआ करता था। मुख्यतः इसी विषय की शिक्षा दिया करते थे। मुख्य शिक्षा, वस्तुतः यही है। कला कोलाहल की सर्वकारी जो विद्या स्कूल बालकों में पढ़ाई जाती है वह हमारी जागरूकता और कुशलता को तो बढ़ा सकती है पर आँखों और हृदयों को, सुधारने की उसमें कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार कला वार्ता के आधार पर होने वाली सत्सङ्ग प्राचीन काल के किन्हीं देवताओं या अवतारों के चरित्र सुनने या अष्टा-प्रकृति-स्वर्ग-भक्ति जैसी धार्मिक बातों पर तो कुछ चर्चा करते हैं पर वह नहीं बताते कि हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे करें? आत्म-निर्माण का विषय इतना महत्वहीन नहीं है कि उसे विधिकर मानने समझने के लिए कहीं कोई स्थान ही न मिले। ज्ञान की अर्थता तो सोच करते हैं उसकी आवश्यकता भी अनुभव

करते हैं आत्म-ज्ञान जैसे उच्चोच्च विषय की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । आत्म-विद्या और आत्म-ज्ञान का आरम्भ अपनी छोटी-छोटी आदतों के बारे में जानने और छोटी-छोटी बातों को सुधारने से ही हो सकता है । जैसे सोना, चायना, योजना, बात करना, सोचना समझना, जाना पीना, चलना फिरना जो सही ढङ्ग से नहीं आता वह आत्मा और परमात्मा की अत्यन्त ऊँची शिक्षा को व्यावहारिक जीवन में लागू करनेवा क्षमता में पूर्ण-पूर्ण सम्बन्ध है । आत्म-ज्ञान का आरम्भ अपनी व्यावहारिक स्थिति को समझने और छोटी आदतों के द्वारा उत्पन्न हो सकने वाले बड़े-बड़े परिणामों को समझने से किया जाना चाहिये । आत्म-विद्या का तात्पर्य है अपने आपको अपने व्यक्तिगत और इष्टि-कीर्ण को उपयुक्त ढाँचे में ढालने की कुशलता । गौडर विद्या में कुशल ही कहा जायगा जो गौडर चलना और उसे सुधारना जानता है । आत्म-विद्या का साक्षात्कृत है जो आत्म-संतोष और आत्म-निर्वाण जैसे परमपूर्ण विषय पर विचारान्वित रूप से निष्ठा हो चुका है । केवल गीता और चर्चन शास्त्र को पढ़ते रहने वाले का मन पर सन्ने बड़े प्रयत्न करने वाले आचरण रहित वस्तु की नहीं, आत्म-ज्ञानी उस व्यक्ति को कहा जायगा जो अपने मन की कुशलताओं से सतर्क रहता है और अपने आपको ठीक विद्या में ढालने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, चाहे वह अविशिष्ट ही क्यों न हो ।

सुकराज ने साक्ष एक व्यक्ति तथा और उसने आत्म-कल्याण का उपाय पूछा । वह व्यक्ति अपने अपने कहें या और बात-बेतरसीय बककर फँसे हुए थे । सुकराज ने कहा—“आत्म-कल्याण की कसौटी शिक्षा तुम्हारे लिए यह है कि अपने शरीर और कपड़ों को थोकर विनम्र साक्ष रखा करो और भावों को संभाल कर धर से साक्ष निकाला करो ।” उस व्यक्ति को इस पर सन्तोष नहीं हुआ और पुनः निवेदन किया मेरा पुच्छों का तात्पर्य मुक्ति, स्वर्ग, परमात्मा की प्राप्ति आदि से था । सुकराज ने क्षीण से ही बात काटते हुए कहा—तो मैं जानता हूँ कि आपके पुच्छों का तात्पर्य क्या था । पर उसका आरम्भिक उपाय यही है जो मैंने आपको बताया । स्वच्छता, सौम्य और स्थिरता की भावना का विकास हुए बिना कोई व्यक्ति इस परम पवित्र,

अनन्त सौन्दर्ययुक्त और महान् स्वयत्स्वत्त्व परमात्मा को सब तक न तो समझ सकता है और न उस तक पहुँच सकता है जब तक कि वह अपने दृष्टिकोण में परमात्मा की इन विशेषताओं को स्मरण नहीं करता । कोई भी गन्ध, रूढ़ि, आलस्य और अस्त-व्यस्त मनुष्य परमात्मा को नहीं पू सकता और नही मुक्ति का अधिकारी हो सकता है । इस मार्ग पर चलने वाले को परमात्मा अपने आप मिल जाता है ।

जप, तप, ध्यान, भजन, पूजा पाठ से निश्चय ही मनुष्य का कल्याण होता है पर इनके साथ-साथ आत्म-सुधार को उत्तम महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए । यह सोचना बूल है कि भजन करने से हम सद्गुण अपने आप धा जाते हैं । यदि ऐसा रहा होता तो भारत में ५६ लाख सन्त-महाराजों, पन्था-पुजारियों की ओ इतनी बड़ी सेना विवरण करती है, यह लोग सद्गुणी और सुधरे हुए विचारों के ओर उच्च चरित्र के रहे होते और उनके अपने प्रभाव से सारे देश को ही नहीं सारे विश्व को सुधार दिया होता । पर हम बोलते हैं कि हम भगवद्गीता लोगों में से अधिकांश का व्यक्तित्व सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से ही क्या-बोता है । इसलिए हमें यह मानकर ही चलना होगा कि भजन के साथ-साथ व्यक्तिगत सुधारने की, आत्म निर्माण की समा-नाम्न प्रक्रिया को भी पूरी सामधानी और तत्परता के साथ चलाना होगा । आत्म-सुधार कर लेने वाला व्यक्ति बिना भजन किये भी पार हो सकता है पर जिसका अन्तःकरण मज्जीनताओं और यत्नियों से भरा पड़ा है वह बहुत भजन करने पर भी अभीष्ट मक्ष तक न पहुँच सकेगा । भजन के लिए वहाँ उत्साह उत्पन्न किया जाना वहाँ आत्म-निर्माण की बात पर भी प्रोत्साहन दिया जाय । अतः और उस दोनों के सम्मिश्रण से ही एक पूर्ण भोजन तैयार होता है । भजन की पूर्णता और सफ़सला भी आत्म-निर्माण की और प्रगति किये बिना अधिष्ठ ही बनी रहेगी ।

परिवार को उद्योगिकीकरण में लेने के लिए सब उपहारों की चर्चा पिछले लेख में की जा चुकी है । अवधीजता, सुदारता, सफाई, समय का सदु-पयोग एवं शिक्षाचार । अधिक स्थिति के सुधार की चर्चा करते हुए ईमानदारी,

तापरता, मधुरता एवं मिश्रमिविता की महत्ता पर बकास डाला गया है । स्वास्थ्य सुखार के लिए आत्म-संयम, इन्द्रिय नियंत्रण, निश्चिन्तता, मानसिक संतुलन एवं उचित आहार-विहार का प्रतिपादन किया गया है । यह सब आत्म-निर्माण की ही आक्रिया है । खरीर, परिश्रम, धन, प्रतिष्ठा, सुखों की अपने प्रति सहानुभूति आदि जनक लौकिक भाव सो इन सुखों के ही हो पर इनसे भी अनेक दुःखा साथ आत्म-व्यस्तित्व है । ज्योति यहाँ रहेगी वह स्थान गरम जल रहेंगे इती प्रकार निश्चय मन में उत्पन्नित्व का पुत्र रहेगी उसे ही अंतोष, शांति एवं उत्साह का आतावरण विभिन्न रूप से बना रहेगा । अध्यात्म मगध धर्म है अतः परित्याग प्राप्त करने के लिए किसी को मृत्यु के समस्त लक्ष स्वर्ग प्राप्ति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । अपना हृदिकोण व्यथने के साथ-साथ निराशा आभा में बदल जाती है और निभता का स्थान दुःखान्ध गहन कर लेती है । अन्तःशोक और दुर्द्वय में चलते हुए व्यक्ति जिस हृदिकोण को अपना कर लौकिक एवं उत्साह का अनुभव कर लकें बन्धुता वही अभ्यास है । यह लक्षणा अध्यात्म बूढ़ रहस्यों से भरी शीघ्र विचारों की तुलना में कहीं अधिक सरल भी है और प्रत्यक्ष सावकाशक भी ।

ज्ञान की विभूति प्राप्त करने लिए विवेकशीलता एवं हृदिकोण का परिमार्जन ही मूल आधार है । हमारी अनेकों बाधनाएँ सुखों के अनुकरण एवं प्रीतिपूर्ण परस्परता के आकार पर बनी होती हैं । उनके पीछे विवेक नहीं, भावद्वय बरा रहता है । सोचने विचारने का काम बहुत कम लोग उठाते हैं । अपनी सोचों के अपना जगने से बड़े समय के जाने जाने सोच जो कुछ करते हैं, जैसे सोचते या करते हैं आमतौर से होन अनोखी के सोच वही प्रकार सोचने लगते हैं । हमारी सोचने की पद्धति स्वच्छ होती चाहिए । हमें विचारक और दूरदर्शी बनना चाहिए और हर कार्य के परिणाम की सुध-वस्थित कल्पना करते हुए ही उसे करना चाहिए । अनेकों सामाजिक कुतर्कियाँ, हमारा समय और धन बुरी तरह बर्बाद करती हैं । हम अन्धानुकरण की मानसिक दुर्बलता के शिकार होकर उली लकीर की पीटते रहते हैं और वह निश्चय नहीं कर पाते कि जो उन्नति है उसे ही करने के लिए अपनी स्वतन्त्र प्रशिक्षा, साधना,

नैतिकता एवं विवेकशीलता का परिचय दें । यदि इसका साहस समेट लिया जाय तो ये केवल हमारी अपनी ही सर्वांगी दबे बरहूँ दूबरी के लिए भी एक अदुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत हो ।

हमें ऐसा साहस एकत्रित करना चाहिए । विचार को बंध करके उन्हें विरोधी बनाकर निष्प्र करके तो नहीं पर प्रवृत्त्यपूर्वक धीरे-धीरे उनके विचार बंधसते हुए धन और समय बर्बाद करने वाली कुपितियों और निरुत्सुकियों को बंधक ही ठहराना चाहिए । इनके स्वास्थ पर ऐंद्र बर्बादक कार्य-क्रम प्रस्तुत करने चाहिए जो कलात्मक न जाने देकर ईनिक धीमे-धीमे कलाह एवं उन्मासमय ही बनाये रहें और उपयोजनी भी हों । अवीर, सामूहिक कार्यना पारस्परिक विचार विनिर्बंध, छोटे-छोटे खेल, प्रत्यय, समावह, लफाई, रसोई, व्यवस्था, निजकारी, कुल पीये आदि के सावधान यदि सब लोग हित-निष्कल प्रयासों से बंध छोटी-छोटी बातों भी सम्मोह और उन्माह का चलावरण उत्पन्न किए रह सकती हैं । कुपितियों और निरुत्सुकियों के पीछे कुछ मनोरंजन कुछ संवीरता का कार्यक्रम दिया रहता है इनीलिए कोच उनकी ओर आकर्षित रहते हैं । यदि हम अन्य प्रकार के उन्माह एवं संवीरता उत्पन्न किए रह सकें तो कुपितियों में धन एवं समय बर्बाद करने की इच्छा स्वतः ही समाप्त हो जायगी । लाचरी को भी कलात्मक प्रक्रिया के साथ बड़ी गुंवार एवं लवचाभि-राम बसाया जा सकता है । हमें इसी ओर ध्यान देना चाहिए ।

परिस्थितियों का अध्ययन हमारे गुण, कर्म, स्वभाव के परिवर्तन पर निर्भर है । इसे तत्पक्ष पर अपनी अधिक देर तक, इससे अधिक प्रकार से विचार किया जाना चाहिए कि यह तत्पक्ष हमारे जन्म-करण में कहीं-कहीं तक प्रवेश कर जाये । स्वाध्याय और सरगन्ध का जही संधान विवेक रखा जाय । वर्द्धन और युवने को ज्ञानवर्द्धन कथ सोचों की होती है जिन्हें हाती है वे केवल मनो-रंजन की या कल्पना लोक में बहुत ऊँची उड़ान खाने वाली बालें पढ़ना या सुनना संभव करके हैं । किन्तु, कहाँ-कहाँ, उपवास, जासूसी, निजस्व, वात-नास्त्रिक साहित्य साथ बहुत पढ़ा, मेवा और छाया जाये बसा है और निवेदा, गिटिक, सरफन, खेल-बुद, प्रदर्शन, मुख्य संवीर, कलाबाली आदि में भी मनो-

रंजन की ही प्रधानता रहती है। बीच कल्पना नोट में विवरण कहे रहना पसन्द करते हैं। वह वास्तव ज्ञान-बुद्धि में विजयी सहायक होती है उससे कहीं अधिक वाधक होती है। हमारे बहुमुख्य समयका उपयोग जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता आत्म-निर्माण को विचारधारा के अवकाहन में बनना चाहिए। ऐसा साहित्य कम मिलता है पर जहाँ कहीं से थोड़ा बहुत मिलता है उसे अवश्य ही एकत्रित करना चाहिए। पर ये जिस प्रकार सेवर और अच्छे कथकों का थोड़ा बहुत संग्रह रहता ही है उसी प्रकार साहित्य की एक असमारी हर घर में रहनी चाहिए और उसे पढ़ने और सुनने का कार्यक्रम नियत ही बनने रहना चाहिए।

अपना और अपने परिवार का सुधार इसी कार्यक्रम के साथ आरम्भ हो सकता है। पहले विचार बदलते हैं फिर उसका अक्षर कर्मों पर पड़ता है। कार्य हुआ है तो विचार उसका बोध। बीच के बिना बुझ का उत्पन्न होना और बढ़ना सम्भव नहीं। हम अच्छे कर्मों की आशा करते हैं, पर उनके लिए अच्छे विचारों को अस्तित्व में लाने का प्रयत्न नहीं करते। अच्छी परिस्थितियाँ प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति साधवित है। स्वास्थ्य, धन, विद्या, बुद्धि, सुमधुर पारिवारिक सम्बन्ध आदि विभूतियों हर कीर्ति चाहता है पर यह सुल जाता है कि यह सब अच्छे कर्मों के फलस्वरूप पर निर्भर है। काम जो ठीक चल रहा है, उचित रूप से प्रिया जाय तो सफलता का मार्ग सरल हो जाता है और हर मनचाही उचित सफलता हर किसी को मिल सकती है। असफलताओं का सबसे बड़ा कारण कार्यक्रमों की अव्यवस्था ही होता है और कार्यों का सुम्भरित्व होना, सुनसी हुई विचारधारा एवं समुचित दृष्टिकोण पर निर्भर रहता है। सुनके हुए विचारों का अस्तित्व आज काल्पनिक संज्ञा से भरे साहित्य, गायन एवं दृश्यों के पीछे निपुण होता जाता न रहता है। ज्ञान गङ्गा सूखती चली जा रही है और उसके स्थान पर कुविचारों की वैतरणी उफनती चली जा रही है। इन परिस्थितियों को बदलना निताम्न आवश्यक है। हमें अपने और अपने परिवार के सौभाग्यों की विचारधारा में ऐसे तत्वों का

अधिकाधिक समावेश करना चाहिए जो जीवन की समस्याओं पर सुलझा हुआ दृष्टिकोण उपस्थित करें और हम आत्म निर्माण की समस्या सुलझाने के लिए आवश्यक प्रेरणा एवं प्रकाश प्राप्त करें।

विवेक ही ज्ञान है। अविवेक का अन्धकार हमारे चारों ओर छाया हुआ है इसे हटाकर विवेक का प्रकाश उत्पन्न करना अति आवश्यक है। सत्साक्षिय से, पारम्परिक विचार विगमय से एवं हर बात पर भी चिन्तन की दृष्टि रखकर विचार करने से यह विवेक प्राप्त हो सकता है जिससे हम प्रत्येक समस्या के वास्तविक रूप को समझ सकें और उसके वास्तविक रूप को समझ सकें। और उसका वास्तविक रूप ढूँढ़ सकें। ज्ञान का साधन इस सुलझे दृष्टिकोण से ही है। जिसे भी यह प्राप्त हो गया उसके लिए जीवन भार नहीं रह जाता बरन् एक मनोरंजन बन जाता है। योंव क्या कहेंगे, इस अपहर से कितने ही व्यक्ति आत्म-हत्या करते रहते हैं। इती दृष्टि के लोग फैशन बताने फिरते हैं। दूसरों की भाँषों में अपनी अमीरी बताने के लिए ही लोग अनेक प्रकार की फिजूलखर्ची करते रहते हैं। विवेक प्राप्त होने से ही समुच्च इस अर्थ के ज्ञान से बन सकता है। सच बात यह है कि हर आदमी अपनी मित की समस्याओं में व्याप्त है उसे इतनी फुरसत नहीं कि दूसरों के फैशन या फिजूलखर्ची को अधिक ध्यान से देखे और कोई सभ्यता स्थिर करे।। इसारी बेकार की बातें हर आदमी के सामने से निकलती रहती हैं और वह उन्हें देखते हुए भी अनदेखाना बना रहता है हमारी यह भेँहरी दोलीखोरी जिसके कारण अपना समय और धन ही नहीं जीवन भी बुरी तरह खर्च हो जाता है, लोगों के जिम्मे बेकार की और दो कोही की बात है। यदि वह वास्तविकता समझ में आ जाय तो हम दूसरों को सुख या प्रभावित करने के लिए अपनी अर्थादि करने की बेवकूफी को सहज ही छोड़ सकते हैं और अपनी शक्तियों को उन कार्यों में लगा सकते हैं जो लौकिक एवं पारलौकिक सुख आनन्द के लिये आवश्यक हैं।

विवेक माया भीका की बलवान बहुलपूर्ण सम्पदा है। इस सम्पदा को कमाने और बढ़ाने के लिये हमें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिये जैसा धन,

बल, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति के लिए करते रहे हैं। गीता में कहा गया है कि ज्ञान की तुलना में और कोई बड़ी वस्तु इस ससार में नहीं है। इस सर्वश्रेष्ठ वस्तु को अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध करके हम श्रीकृष्ण उपाई एवं आनन्द प्राप्त करने के लिए अक्सर क्यों न हों ?

समाज की अभिनव रचना—सर्वविचारों से

सामाजिक सुख-शांति के लिये केवल राज-रथ के समान राज-नियमों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता और न उसकी प्राप्ति मात्र निष्ठा करते रहने से ही सम्भव है। राज-रथ, राज-नियम और सामूहिक निष्ठा भी आवश्यक है, इनकी उपयोगिता भी कम नहीं है, तथापि यह समाज में व्याप्त पापों और अपराधों का पूर्ण उपचार नहीं है। इसके साथ निरन्तर एवं निष्ठा समाज की रचना के लिये मनुष्यों के आन्तरिक स्तर का सर्वविचारों से चरपूर रहना भी आवश्यक है। मनुष्यों का अन्तःकरण जब तक स्वयं ही सम्भव व सर्वश्रेष्ठपूर्ण न होगा, निष्ठा समाज की रचना का स्वप्न अमूर्त ही बना रहेगा। राज-नियमों के प्रति भाव, निष्ठा के प्रति भय और सम्पत्ति के प्रति निष्ठा भी तो ऐसे व्यक्तियों में होती है, जिनके हृदय उदार और उज्ज्वल होती हैं। मनीष और कलुषित हृदय वाले अपराधी लोग इन सबकी परवाह कब करते हैं।

संसार में सारे कर्मों की जड़ कुकर्म ही होती है, इसमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं। संसार में जिस परिणाम से कुकर्म बढ़ेंगे, दुःख-म्लेश भी उसी माता में बढ़ते जायेंगे। यदि संसार में सुख शांति की स्थापना वांछनीय है तो पहले कुकर्मों को हटाना होगा। कुकर्मों को घटाने, हटाने और मिटाने का एक ही उपाय है कि मनुष्य की विचार-धारा में आदर्शवाद का समावेश किया जाये। सत्सिद्ध को घेरे रहने वाली अनैतिक एवं अव्यवस्थित विचार-धारा ही कुकर्मों को जन्म दिया करती है। यदि विचार सही और शुद्ध हों तो मनुष्य से कुकर्म बन पड़ने की सम्भावना नहीं है।

विचारों की मुराद ही नुरे कर्मों के रूप में प्रकट होती है। जिस प्रकार हिमपात का कारण हवा में पानी का होना है—यदि हवा में पानी का अंश न हो तो बरफ गिर ही नहीं सकती, पानी ही उसे जप कर बरफ बनती है।

इसी प्रकार यदि विचारों में तुराई का अंश न हो तो अथकर्म न बन पड़े । मनुष्य के मुक्तके उसके विचारों का ही, स्पृष्ट रूप होता है । अन्तु, मुक्तकों को यह करने के लिये विचारों में व्याप्त मसीनता को नष्ट करना ही होता है ।—

मनुष्य के विगटे विचारों का सुचारु रान-निर्गमों अथवा राज-दण्ड के भय से नहीं हो सकता । उसके लिये तो उसकी विरोधी विचार-धारा को ही सामने लाना होता है । सत्यविचारों का उपचार सत्यविचारों के सिवाय और क्या हो सकता है ? आये दिन लोग पाप करते रहते हैं और उसका दण्ड भी पाने चाहते हैं, लेकिन उससे पार होकर फिर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं । दूषित विचारधारा के कारण लोगों के सोचने, समझने का ढङ्ग भी अजीब हो जाता है । वृद्ध पाने के बाद भी थोर सोचता है—क्या हुआ कुछ दिनों को कष्ट भिन्न गया—उससे हमारी क्या बिदेव हानि हो गई ? क्यों फिर कहीं हाथ मारेंगे । यदि गहरा हाथ लक्ष नया, सब तो कचहरी अदामत से निपट ही जेंगे, नहीं तो कैसा गए तो फिर कुछ दिनों की काट आवेंगे । अपने काम के लाल का रसाव क्यों किया जाय ? कुशारी सोचता है यदि आज हार बने तो क्या हुआ, कस पीत करे मालामाल हो जायेंगे । हाथि-साभ तो व्यापार व्यवसाय में भी होता रहता है, उसका भी लाभ नष्ट निश्चित है । जिस प्रकार पैसे का एक अन्धा खेल है, उसी प्रकार हमारा खेल भी पैसे का अन्धा खेल है । जीते तो पीयारह, नहीं तो कुछ पाटा ही रहती ।

इसी प्रकार कोई व्यक्तिवारी भी सोच सकता है । मैं जो कुछ करता हूँ, अपने लिये करता हूँ । उससे हानि होनी तो हमको ही होगी । पैसा हमारा जाता, है स्वास्थ्य हमारा बरबाद होता, रोबी होने तो हम हीगे, गृह-कलह हमारे घर पैदा होगा, इसमें समाज का क्या जाता है । मैं जाने हमारे व्यक्तिगत बातों की निम्न करता हुआ, स्वयं में क्यों बाल बनावा करता है ? यह सब सोचना क्या है ? दूषित विचार-धारा का परिणाम है । सिराज के अपने की प्रथक मानकर चलता अथवा अपने व्यक्तिगत कामों का कस व्यक्तिगत मानना बुद्धि-हीनता के सिवाय और कुछ नहीं है । मनुष्य जो कुछ सोचता अथवा करता है, उसका सम्बन्ध किसी दूसरे से बनना चाहता है । यह बात भिन्न है कि

वह सम्बन्ध निकट का हो जयवा घूर, अब, जयवा हो जयवा परोक्ष । समाज से अपने को जयवा समाज को अपने से जयवा मानकर जयवा दूषित विचार-धारा का प्रमाण है ।

कुविचार के कारण प्रायः सोच यह नहीं समझ पड़े कि अफसों में भी तात्कालिक लाभ जयवा आमन्द दिखलाई देता है, वह भविष्य के भद्र से सुखों को नष्ट कर देता है । तात्कालिक लाभ के कारण लोग पाप के आकर्षण पर नियंत्रण नहीं रख पाने और उस ओर भेरित हो जाते हैं । सोच लेते हैं कि अभी तो आनन्द मिल रहा है, उसे तो मैं ही में, भविष्य में भी होगा देखा जायेगा । इस प्रकार के वर्तमान पर भविष्य को विलोपन करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान नहीं माने जा सकते । बुद्धिमान वही होता है, जो वर्तमान आचार-धारा पर अपने भविष्य का राजबहान खड़ा करता है । ऐसे ही विचारहीन वर्तमान के लोभी अपने लिए और अपने सम्बन्ध समाज के लिये कहकर परिस्व-सिद्धि पैदा किया करते हैं । यदि ऐसे लोगों की विचार-धारा में संशोधन करके समाजमुखी न्याय का सके तो निष्पक्ष समाज की रचना बहुत शक्तिमत् रह जाये ।

समुच्चयों का कुमार्ग पर भटक जाने का एक कारण भी है । सत्कर्मों का कोई तात्कालिक लाभ उठाना सीझ नहीं मिलता, जितना सीझ जसत्त्व जयवा मेईमानी जाति कुकर्मा का लाभ । फिर सत्कर्मों में कुछ त्याग भी रहता है कुछ कष्ट भी । इस संरमता के बोझ में आकर लोग संमार्ग पर ग अलकर कुमार्ग की ओर रुढ़ जाते हैं । ऐसे लाभ के लोभी जसत्त्वों को सोचना चाहिये कि भीरव का कम भोख भी होता है और वेर एक आनन्द देने वाला भी । पहले कह उठाकर पीछे कुछ पाया अभिन्न आनन्दवत्त्वक है, समुच्चयों के लिये कि पहले तो बोझ-का मका के लिये पाप और फिर पीछे वेर एक कष्ट भोव किया जाय । ऐसे लोभी लोग ही भविष्य के कारण मजा देने के लिये समाज पीछे जाते रहते हैं । वे स्वाध के कारण पथ, अपथ जयवा भविष्यमका का विचार नहीं करते और बाद चितों के पथा के लिये मल्लीमों पीछार होकर चारदाई पर पड़े-पड़े रोना करते हैं । ऐसे लोगियों और

अधुरदर्शी व्यक्तियों से समाज को कष्ट देने के सिवाय सुख की आशा किस प्रकार की जा सकती है ?

पवित्र विचार-धारा के सोच अपने कर्मों के दूरगामी और समाज सम्बन्धी हानि-लाभ पर विचार कर नेना अपना कर्तव्य समझते हैं। ऐसे पावन मनुष्य ही संसार में सुख-शांति की वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। जो जीवन का कोई महत्त्व समझते हैं, जिनके जीने का कोई उद्देश्य होता है और जिनके मन-मस्तिष्क में पृथक्ता की संकीर्णता नहीं होती, जो अन्त-करण में परमात्मा के सिवाय का विश्वास रखते हैं, उनके अपकर्ष कम पड़ना सम्भव नहीं होता। उन्हें भोक-परलोक, भोक्त-लभ के बनने भिन्न होने का विचार रहता है।

ऐसे पवित्रात्मा-जन कहकर होने पर भी सत्कर्मों से विमुक्त नहीं होते। कुशर्मों द्वारा होने वाले बड़े-बड़े आघातों की अपेक्षा करके सत्कर्मों से होने वाले छोटे-छोटे आघातों में ही समुद्र हो जाते हैं। उन्हें पुण्य-परमाय, ईश्वरीय न्याय और समतासुधार सत्कर्मों के संवननव परिणाम में विश्वास रहता है। उनका यह विश्वास ही उन्हें कुशर्मों के चक्रों से बचाकर भयसागर से बार उतार ले जाता है। इस पुण्य-पूर्ण विश्वास के अभाव में मनुष्य उसी प्रकार अनाश्रित विद्या में भटक जाता है, जिस प्रकार निराधार वाक कहीं से कहीं को चल देती है। जिसका मन मंगल आशनाओं से भोत-भोत नहीं, जिसका मस्तिष्क छीक दिशा में सोचने का अभ्यस्त नहीं, उसे कुविचारों और कुशब्दों में देरेंगी ही और उनके समसम्बन्ध वह कुकर्म करके अपने और समाज दोनों के लिए दुःख का कारण बनेगा ही। विचारों के आधार पर ही मनुष्य सुखी और दुःखी होता है इसलिये उन्हें ही समाज की अचिनव रचना और उसकी निराभ-यता का आधार मानकर जेनना हकार सत्का परम कर्तव्य है।

निष्पक्ष समाज की रचना का आधार सद्बिचार है, किन्तु सद्बिचारों की रचना का उपाय क्या है, इसको जाने बिना समस्या का पूरा समाधान नहीं होता। सद्बिचारों की रचना का उपाय अध्यात्मवाद को माना गया है। ऐसे अध्यात्मवाद को जिसका आधार परमार्थ और परहित हो। जो जितना पर-

मार्थवादी होगा; वह उसी सहृदई से कम-कम में उसी आत्मा का दर्शन करेगा, जिसका निवास उसके स्वर्ग के अस्तित्व में है। परमार्थी व्यक्ति अपने से भिन्न किसी को नहीं देखता और जिस प्रकार वह अपने को कष्ट देना पसन्द नहीं करता उसी प्रकार किसी दूसरे को नष्ट देने का विचार नहीं रखता। वह दूसरों की सेवा में, अपनी ही सेवा समझकर तत्पर रहता है। परोपकार और परोपकार के अधिक के पास असह्यविचार उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार विरागी व्यक्ति के पास भावा-बोह नहीं आने पाते।

इसा, कल्याण और ज्ञेय परमार्थ प्रमाण व्यक्ति के ऐसे गुण हैं, जिनको संसार की कोई प्रमोदक अथवा परिस्थिति उसके नहीं छीन सकती। परमार्थ प्रमाण अध्यात्मवाद सृष्टिकारों की रचना का मध्यम उपाय है। इसी के आधार पर ऋषियों, मुनियों और मनीषी व्यक्तियों ने अमर आत्म-सुख का ज्ञान पाया और उसका प्रसार संसार को अदृक्कर अपना भाग्य-जीवन सम्पन्न बनाया है।

सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति अत्यन्त नास्तिक होता है। वह कम-कम में अग्रिम प्रभु का दर्शन पाता और नयस्कार में अपनी विमर्शना व्यक्त करता रहता है। जिस व्यक्ति को सब ओर, सब जगह, भीतर-बाहर अपने में और दूसरे में परमात्मा की उपस्थिति का अधिरम विश्वास बना रहेगा, उसके मन में कुविचारों का आना किस प्रकार सम्भव हो सकता है? वह तो सदा-सर्वदा ऐसे ही कर्म करने और भावनाओं रखने का प्रयत्न करता रहेगा, जो उसके सर्व व्यापक और सर्वव्यक्तिमान् प्रभु को पसन्द हों, जिनके वह प्रसन्न हो सके।

परमात्मा की प्रसन्नता का सम्पन्न करना ही उसी वास्तविकता भी है। ईश्वर का अस्तित्व मानकर भी पुष्कल करके अथवा पूर्णतः रहने वाला यदि अपने को नास्तिक कहता है तो उसका बहु कमल उपहास के सिवाय विश्वास का विषय नहीं बन सकता। ईश्वर में विश्वास रखकर भी जो व्यक्ति पुष्कल करता अथवा पूर्णतया रहता है, वह तो उस नास्तिक के भी नया गुण नास्तिक है, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। ऐसे

आस्तिक बनाम को ही वषों की लपटों के साथ भी समा नहीं किया जा सकता ।

संसार की वास्तविक सुख-शान्ति के लिये निष्पन्न समाज की रचना का स्वप्न तभी साकार हो सकता है, जब आस्तिकतापूर्ण अध्यात्मवाद द्वारा विचारों का परिमार्जन कर नित्यश्रुति होने वाले कुकर्मों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये । क्योंकि विचारों से कर्म और कर्मों से सुख-सुख का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इससे अन्यथा संसार में स्थायी और वास्तविक सुख-शान्ति का कोई उपाय दृष्टि-गोचर नहीं होता ।

सद्विचारों की समय साधना

सभी का प्रयत्न रहता है कि उनका जीवन सुखी और समृद्ध पड़े । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये लोग पुरुषार्थ करते, धन-सम्पत्ति कमाते, परिवार बसाते और आध्यात्मिक साधना करते हैं । किन्तु क्या पुरुषार्थ करने, धन-दौलत कमाने, परिवार बसाने और धर्म-कर्म करने नाम से लोग सुख-शान्ति के अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं । सम्भव है इस प्रकार प्रयत्न करने से कोई लोग सुख-शान्ति की उपसम्पत्ति कर लेते हों, किन्तु बहुतायत में तो यही बीजता है कि धन-सम्पत्ति और परिवार, परिजन के होते हुए भी लोग दुःखी और नरक जीवते हैं । धर्म-कर्म करते हुए भी अलसुख और भयान्त हैं ।

सुख-शान्ति की प्राप्ति के लिए धन-दौलत अथवा परिवार-परिजन की उसनी आवश्यकता नहीं है, जितनी आवश्यकता सविविचारों की होती है । वास्तविक सुख-शान्ति पाने के लिये विचार साधना की ओर उन्मुख होना होगा । सुख-शान्ति न तो संसार की किसी वस्तु में है और न व्यक्ति में । उसका निवास अमृतत्व के अन्तःकरणों में है । जोकि विचार रूप से उसमें स्थित रहता है सुख-शान्ति और सुख नहीं, मनुष्य-बन्धु के अपने विचारों की एक स्थिति है । जो व्यक्ति साधना द्वारा विचारों को उस स्थिति में रख सकता है, यही वास्तविक सुख-शान्ति का अधिकारी बन सकता है, अन्यथा, विचार साधना से रहित धन-दौलत से शिर भारते और भेरा-तेरा इसका-उसका करते हुए एक

झुंटे सुख, मिथ्या शान्ति के आवाजास में लोग भी ही चटकते हुए जीवन बिता रहे हैं और आगे भी बिताने रहेंगे ।

वास्तविक सुख-शान्ति पाने के लिये विचारों की साधना करनी होगी । सामान्य लोगों की अपेक्षा शार्ङ्गिक, विचारक, विद्वान्, संत और कलाकार लोग अधिक निर्धन और कष्टाग्रस्त होते हैं-तथापि उनकी अपेक्षा कहीं अधिक सन्तुष्ट, सुखी और शान्त देखे जाते हैं । इसका एक मात्र कारण यही है कि सामान्य जन सुख-शान्ति के लिये वही सांक्रिक अथवा भौतिक साधना में निरत रहते हैं, वहीं के व्यक्ति विशेष मानसिक साधना अथवा वैचारिक साधना के अभ्यासी होते हैं । उपरोक्त व्यक्ति विशेषतः अपनी सफलता के लिये जिस साधना में लगे होते हैं, उसके लिये मनःशान्ति और बौद्धिक संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है । वैभव और विभव उपार्जित करने की लिप्सा में वे लोग विचार-संतुलन का महत्त्व नहीं भूलते और निर्भ्रमता के मूल्य पर भी मिलने वाले मानसिक संतुलन का त्याग नहीं करते । वही कारण है कि वे लोग अन्य सामान्यजनों की अपेक्षा अधिक शान्त और समृद्ध दिखलाई देते हैं ।

विचार साधना का सुफल विशेष लोगों के लिये ही अपवाद नहीं । उसके सुफल हर बड़े जनसाधारण भी पा सकता है, जो उचित रूप से विचार साधना में निरत होता है । भारत में जीवन विकास करते और स्थायी सुख-शान्ति पाने के लिये मन्त्र जाप पर बहुत अलंकार दिया था । आज भी आध्यात्मिक लोग पद्धति की ही तरह आत्म-शान्ति के लिये मन्त्रों का जाप तथा अनुष्ठान करते रहते हैं । मन्त्र, अनुष्ठान, जाप तथा पूजा-पाठ और कुछ नहीं विचार साधना का ही एक प्रकार है । वस्तु और 'जाप' यद्यपि मानव जीवन का एक अनिवार्य नियम है, जिसका प्रायः लोग पालन करते हैं, जो लोग नहीं करते वे अपने एक मानवीय कर्तव्य से विमुख होते हैं, तथापि सकल और आपत्ति का शमन करने और उसके स्थान पर सुख-शान्ति की सामान्य स्थिति लाने के लिये लोग विशेष अनुष्ठानों का आशोचन करते हैं । मन्त्रों और जापों के माध्यम से विचारों की साधना करते हैं-

१. भव क्या है ? कल्याणकारी मन्त्रों के भण्डार । भव क्या है ? प्रुवि-

मुनियों के अनुभूत तथा परिपक्व विचारों का सम्भवतः सार : धर्म और शाप, अनुष्ठान क्या हैं, उन्हीं बातों पुरुषों के कल्याणकारी विचारों की साधना । यह विचार साधना का ही फल था कि प्राचीन आर्य पुरुष बिकालवर्षों और अन-साधारण सुख-शांति के अधिकारी होते थे । सुख-शांति के अल्प उपायों का विवेक न करते हुए भारतीय ऋषि मुनि अपने समाज को धर्म का अभ्यस्यन देने के लिए विशेष निर्देशन किया करते थे । जनता की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने जिस वेदों, पुराणों, सांख्य, उपनिषदों आदि धर्म-ग्रन्थों का अभ्यसन किया है, इनमें नये, नवी, सूक्तियों द्वारा विचार साधना का ही पथ प्रसारित किया है ।

मानों का निरन्तर जाप करने से साधक के पुराने सुसंस्कार गढ़ होते हैं और उनका स्थान नये कल्याणकारी संस्कार भेने लगते हैं । संस्कारों के आधार पर अस्त-करण का विधान होता है । अस्त-करण के उच्च स्थिति में जाते ही सुख-शांति के सारे कोष खुल जाते हैं । जीवन में जितना प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है । मर्म वास्तव में अस्त-करण के उच्च स्थिति में जाने के गुप्त मगोबैज्ञानिक प्रयोग हैं । वास्तव में य तो सुख-शांति का निवास किसी वस्तु अथवा व्यक्ति में है और न स्वयं ही पत्थर की कोई स्थिति है । यह मनुष्य के अपने विचारों की ही एक स्थिति है । सुख-दुःख ज्ञानति, अधनति का आधार मनुष्य की सुख अथवा अशुभ अवस्था ही है । जिसकी रचना उदनु-कथ विचार साधना से ही होती है ।

सुख और दुःख विचार मन में चारण करने से, उनका धितान और मनन करते रहने से मनोदेन में सारिक जाय की वृद्धि होती है । मनुष्य का आचरण उदात्त तथा सफल होता है । मानसिक शक्ति का विकास होता है, गुणों की प्राप्ति होती है । जिसका आचरण उत्तम है, जिसका मन हृद और बलिष्ठ है, जिसमें गुणों का गण्डार भरा है, उसको सुख-शांति के अधिकार से सत्सार में कोन अचित कर सकता है । भारतीय मंत्रों का अभिमत दाता होने का रहस्य यही है कि बार-बार अपने से स्वयं निवास करने जाया दिव्य

विचारों का सार मनुष्य के अस्तित्व में भर जाता है जो चीज की तरह वृद्धि पाकर मनोवर्धित कम उत्पन्न कर देते हैं।

प्राचीन भारतीयों की आयु औसतन सौ वर्ष की होती थी। जो व्यक्ति संयोगवश सांसारिक जीवन में सौ वर्ष से कम जीता था, उसे अत्यायु कहा जाता था, उसकी मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता था। इस सतायुष्य का रहस्य जहाँ उनका सात्त्विक तथा रोग्य रहन-सहन, आचार-विचार और आहार-विहार होता था, वहाँ सबसे बड़ा रहस्य उनकी तत्सम्बन्धी विचार साधना रहा है। वे देखों में चिह्न—‘अथान्नं चरतः सतम् । अदीनस्याम चरतः सतम्’। जैसे अनेक यन्त्रों का जाप किया करते थे। वह मन्त्र जाप आयु सम्बन्धी विचार साधना के सिद्धांत और बसा होता था, साधनी मन्त्र की साधना का भी यही रहस्य है।

इस महामन्त्र का जाप करने वालों को बहुधा ही तेजस्वी, समृद्धिदाय तथा ज्ञानदाय क्यों देखा जाता है? इसीलिए कि इस मन्त्र के आश्रय से सविता देव की उपासना के साथ कुछ, समृद्धि तथा ज्ञान पर विचारों की साधना की जाती है। मनुष्य जीवन में जो कुछ चाहा या सोचा है, उसका हेतु ज्ञान भले ही किष्टों और कारणों की सिखा जाये, किन्तु उसका वास्तविक कारण मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं, जिन्हें धारण कर वह ज्ञान अथवा अज्ञान दशा में प्रत्यक्ष से लेकर गुप्त मन तक चिन्तन तथा मनन करता रहता है।

विचार साधना साधन-जीवन की सर्वोष्ठ साधना है। इसके लक्षण सरल तथा सच्च फलदायिनी साधना दूसरी नहीं है। मनुष्य जो कुछ पाना चाहता बनना चाहता है, उसके अनुरूप विचार धारण कर उनकी साधना करते रहने से वह अपने मत्तम में निश्चय ही सफल हो जाता है। यदि किसी में स्वावलम्बन की कमी है और वह स्वावलम्बी बनकर आत्म-निर्भरता की सुखद स्थिति पाना चाहता है तो उसे चाहिये कि वह तदनुसृत विचारों की साधना करने के लिये, इस प्रकार का चिन्तन तथा मनन करे, ‘मुझे परमात्मा ने अमर शक्ति दी है, मुझे किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। परमुखापेक्षी रहना मानवीय व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं। परावलम्बी होना

कोई विवशता नहीं है। यह तो मनुष्य की एक दुर्बल वृत्ति ही है। मैं अपनी इस दुर्बल वृत्ति का त्याग कर, भूत-बीर स्वयं अपने परिश्रम तथा उद्योग द्वारा अपने मनोरथ सफल करूँगा। परावर्तकी व्यक्ति पराधीन रहता है और पराधीन व्यक्ति संसार में कभी भी सुख और शान्ति नहीं पा सकता, मैं साधना द्वारा अपनी आन्तरिक शक्तियों का लुप्तघाटन करूँगा, शारीरिक शक्ति का उपयोग करूँगा और इस प्रकार स्वावलम्बी बनकर अपने लिये सुख-शान्ति की निश्चित स्वयं सृजित करूँगा।" निश्चय ही इस प्रकार के अनुकूल विचारों की साधना से मनुष्य की परावर्तकता की दुर्बलता दूर होने लगेगी और उसके स्वातन्त्र्य पर स्वावलम्बन का गुलदावी भाव अपने भीरु हड़ होने लगेगा।

मनोवैज्ञानिकों तथा चिकित्सा साधकों का कहना है कि आन रोमियों की बड़ी संख्या में ऐसे रोग बहुत कम होते हैं, जो वास्तव में किसी रोग से पीड़ित हों। अथवा बहुतायत ऐसे ही रोमियों की होती है, जो किसी न किसी कारणात्मिक रोग के सिकार होते हैं। आरोग्य का विचारों से बहुत बड़ा सम्बन्ध होता है। जो व्यक्ति अपने प्रति रोगी होने, निश्चय और असमर्थ होने का धाम रखते और सोचते रहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। उन्हें भोजन, शक्ति, कान, पैर, पीठका कोई-न-कोई रोग लगा ही रहता है। बहुत कुछ उपाय करने पर भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह पाते, ऐसे अनेक विचारों की धारण करने वाले वास्तव में कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाते। यदि उनको कोई रोग नहीं भी होता है तो भी उनकी इस अनेक विचार साधना के फलस्वरूप कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है और वे वास्तव में रोगी बन जाते हैं।

इसके विपरीत जो स्वास्थ्य सम्बन्धी लक्ष्य-विचारों की साधना करते हैं, वे रोगी होने पर भी खींचा-बूझें हो आता करते हैं। जो रोगी इस प्रकार सोचने के अभ्यस्त होते हैं, वे एक बार उपचार के अभाव में भी स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं—“मेरा रोग साधारण है, मेरा उपचार ठीक-ठीक मर्यादा बख्क से हो रहा है, दिन-दिन मेरा रोग घटता जा रहा है और मैं अपने मन्दर एक स्थिति में आऊँगा और आरोग्य की-करण अनुभव करूँगा। मेरे पूरी तरह स्वस्थ हो

जाने में अब ज्यादा देर नहीं है ।" इसी प्रकार जो निरर्थक व्यक्ति भूल कर भी रोगों की शका नहीं करता और अपने स्वास्थ्य से प्रसन्न रहता है । जो कुछ खाने को मिलता है, खाता और ईश्वर को धन्यवाद देता है, वह न केवल आजीवन निरोगी ही रहता है, बल्कि दिन-दिन उसकी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ती जाती है ।

जीवन की उन्नति और विकास के सम्बन्ध में भी यही बात लागू होती है । जो व्यक्ति विषय-गन्त-वस्तु-सोचता रहता है कि उसके पास साधनों का अभाव है । उसकी शक्ति सामर्थ्य और योग्यता कम है, उसे अपने पर निश्वास नहीं है । संसार में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है । विपरीत परिस्थितियाँ सर्वत्र ही उसे घेरे रहती हैं । वह विरासावादी व्यक्ति जीवन में जग भी उन्नति नहीं कर सकता, फिर चाहे उसे कुम्हार का कीव ही क्यों न दे दिया जाय और संसार के तारे अक्षर हो क्यों न उसके लिये सुरक्षित कर दिये जायें ।

इसके विपरीत जो आत्म-निश्वास, उत्साह, साहस और पुष्कार भावना से भरे विचार रखता है । सोचता है कि उसकी शक्ति सब कुछ कर सकने में समर्थ है । उसकी योग्यता इस योग्य है कि वह अपने लायक हर काम कर सकता है । उसमें परिश्रम और पुष्कार के प्रति लगन है । उसे संसार में किसी की सहायता के लिये बैठे नहीं रहना है । वह स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त और स्वयं ही अपने आधार पर उस पर अक्षर होया—ऐसा आत्म-विश्वासी और मोक्षवादी व्यक्ति अभाव और प्रतिकूलताओं में भी आगे बढ़ जाता है ।

सुख-शांति का अपना कोई अस्तित्व नहीं । वह मनुष्य के विचारों की ही एक स्थिति होती है । यदि अपने अन्तःकरण में उत्साह, उत्साह, प्रसन्नता एवं आनन्द अनुभव करने की वृत्ति जमा सी जाय और पुण्य, कष्ट और अभाव की अनुभूति की हटाव उपेक्षा की जाय तो कोई कारण नहीं कि मनुष्य सुख-शांति के लिए साक्षात्सिद्ध बना रहे । मैं जानन्द रूप परमात्मा का अक्ष हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप आनन्दमय ही है, मेरी आत्मा में आनन्द के कोष भरे

हैं, मुझे सतार की किसी वस्तु का आनन्द अपेक्षित नहीं है। जो आनन्दरूप, आनन्दमय और आनन्द का उत्पन्न आनन्द है, उससे कुछ, शोक भय या साप-संताप का क्या सम्बन्ध ? किन्तु यह सम्भव नहीं है, जब तदनुरूप विचारों की साधना में निरत रहा जाय।

इच्छा-शक्ति के चमत्कार

मनुष्य की शक्तिरिक्त शक्तियों में इच्छा-शक्ति का बड़ा महत्व है। यही वह शक्ति है जो मनुष्य में मनुष्यीय और मनीषी स्फूर्ति का संचार करती है। जीवन की समग्र क्रियात्मकता इसी शक्ति पर निर्भर है। इच्छा-शक्ति की प्रेरणा से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य में जुटा रहता है। इच्छा का लगाव जिस विषय से हो जाता है, मनुष्य की बारी शक्तियाँ उसी ओर की ओर झुक जाती हैं। इच्छा की तीव्रता विपरीतता में भी अपना मार्ग विकास लेती है।

जिस समय मनुष्य की इच्छाओं पर चुकी हो, समझना चाहिए कि वह मर चुका है। एकांत जेते हुए एक सच के समक्ष ही वह सारे कार्य किया करता है। वह मनुष्य की जिन्दगी में कोई आकर्षण क्षेत्र नहीं रहता, कोई रुचि नहीं रहती। अतः पूर्ण जीवन का अभिवाप बरक से भी अधिक नश्वर-वायक होता है। इच्छाओं ही जीवन को सति देती हैं, संघर्ष की शक्ति और परिश्रम की प्रेरणा प्रदान करती हैं।

किसी वस्तु की प्राप्ति की साम्यता को इच्छा कहते हैं। इस साम्यता की तीव्रता को इच्छा शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के अभाव में जो एक वेदना-पूर्ण अनुभूति होती है वही इच्छा की तीव्रता है, जिसकी स्थानाधिकता के अनुपात से ही इच्छा में शक्ति का सम्पादन होता है।

मनुष्यों की इच्छा अनेकों प्रकार की हो सकती हैं। वे अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मनुष्य की इच्छाओं उसकी आन्तरिक अवस्था की घोषक हैं। जिस मनुष्य की इच्छाओं स्वार्थ पूर्ण हैं वह अच्छा आदमी नहीं। उसकी इच्छाओं में सात्त्विक शक्ति नहीं होती, जिसके बल पर झड़ी-से-झड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है।

अन्याय एवं अनीति पूर्ण इच्छाओं रखने वाला भले ही किसी संयोग, मुक्ति भयवा परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले, तब भी यह न मानना चाहिए कि इसने इच्छा-शक्ति के बल पर अपनी बाँछा को पूर्ण कर लिया है या यों कहना चाहिए कि यह उसकी इच्छा-शक्ति की सीमा है, जिससे यह अपने मक्ष में सफल हो सका है। सफल होने के लिए अनीति पूर्ण योजना यों भी सफल होती रही है। इतिहास में ऐसे अनेकों अत्याचारियों, अन्यायियों एवं शर्मरों के उदाहरण पाये जाते हैं, जिन्होंने अपनी अन्याय पूर्ण इच्छाओं को पूरा कर लिया है, साम्राज्य स्थापित किये हैं, विजय प्राप्त की है।

कहा जा सकता है कि यह कम अत्याचारियों की इच्छा-शक्ति का परिणाम है कि वे ऐसी-ऐसी चिकट विषयों को प्राप्त कर सके हैं। किन्तु यदि वास्तव में तारिफक दृष्टि से देखा जाये तो पता चलेगा कि वे विषयों अत्याचारियों की सीमा इच्छा-शक्ति का फल नहीं था, बल्कि विजयों की निर्वन्ध इच्छा-शक्ति का परिणाम था। जब किसी एक वर्ग की विजयेच्छा मह हो जाती है तभी आक्रामक भी, अनीति पूर्ण होने पर भी विजय-बाँछा पूर्ण हो जाती है।

अन्यायी की इच्छाओं में स्वयं अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वे वास्तव में अहङ्कार द्वारा ही प्रेरित हैं। यदि अन्यायी के अहङ्कार का हरण कर लिया जाये, उसे अक्षत कर दिया जाये तो यह विश्व का सबसे निर्बल और निरीक्ष्य प्राणी हो जाता है। यही कारण है कि अहङ्कार का उन्नास उतरते ही उसकी सारी शक्तियाँ ठीक उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं, जिस प्रकार मछो की उल्लंघना उतरते ही कोई मछल भुर्रों की तरह निर्बल हो जाता है। इसका सारा जोश-जरोश बेम-आवेग कादि आम्बोत्तन पूर्ण क्रियायें व्यर्थ हो जाती हैं और यह एक एक साधारण-से-साधारण व्यक्ति के हाथ कुत्ते की भीत मारा जाता है।

अनीति पूर्ण इच्छाओं में कोई स्वायत्त नहीं होता। वे अरसाही नदी की भाँति उफानती हैं और सीप ही रुन्ही पड़ जाती हैं। अन्यायी इच्छाओं से

अभिभूत होता है। मनसे उत्तेजित होता है, उसे बुरी करने के लिये ब्याकुल रहता है और उसके मन में एक शक्ति भी अनुभव करता है। किन्तु फिर भी अहङ्कार का लालच वाक्पण दासने पर भी वह इस विचार से मुक्त नहीं हो पाता कि उसकी इच्छाएँ अनुचित हैं। वह स्वयं अपनी दृष्टि में अपराधी बना रहता है और बाहर अन्यो से भी घबराता रहता है। यही कारण है कि उसकी इच्छाओं में न तो कोई व्यक्ति रहती है और न के जीवन-संक्षेप बनकर स्थायित्व प्राप्त कर पाती हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वह इच्छाओं को छोड़ देता है, उनमें परिवर्तन कर लेता है और कभी-कभी तो उनकी भयङ्करता से वह जीवन के एपजेन से ही भाव खाड़ा होता है। अत्याचारी अथवा मजदूरी की सफलता क्रान्तुतः उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होनी बल्कि उतके उस अहङ्कार की ही परिपूर्ति होती है, जिसके आवेग से वह भ्रष्ट, दुःखी एवं विकल रहता है।

सदिच्छुक का कर्तव्य सुवि के तर्क, विवेक की मत्संज्ञा अथवा आत्मा के धिक्कार से प्रभावित नहीं होता बल्कि उसका सहयोग वाकार उसकी इच्छाओं और भी अधिक बलवती एवं मुनिविद्युत हो जाती है। इसके सतिरिक्त आत्म-प्रत्याग और परोपकार की भावना के कारण वह दिनों दिन सहाचारी, सहा-रित्र एवं सहमनूति बनकर दूसरों की सहायता सहयोग तथा सहायता प्राप्त करता हुआ अभिकामिक स्वस्ति-सम्पन्न होता जाता है। सदिच्छाएँ स्वयं सति-मयी होने के साथ-साथ दूसरों से भी सति संभव करती रहती हैं।

विरोध करना लोगों का आच स्वभाव बन गया है। यहाँ पर क्या अच्छे कार्य और क्या बुरे, विरोध समझ ही किया जाता है, बल्कि मान्यता से धवि बेला आने से पटा चलेगा कि बुराई से अधिक भलाई को विरोध का समझना करना पड़ता है। इसका कारण यह नहीं है कि भलाई भी बुराई की तरह ही विरोध की पात्र है, बल्कि समाज की दुष्प्रवृत्तियाँ अपने सांस्तव के प्रति खतरा देखकर भङ्क उठती हैं और विरोध के रूप में सामने आ जाती हैं। पूर्ण सप्रवृत्तियाँ विरोध-भाव से स्वल्प होती हैं इसलिए वे बुराई का विरोध करने से पूर्व सुधार का प्रयत्न करती हैं। व्यवहारिक न होने के कारण

वे भुराई के विरोध की अपरिणतता के रूप में उभरित नहीं करती, जिससे ऐसा नहीं दीखता कि भुराई का विरोध हो रहा है। सुप्रवृत्तियों के उफान को, किसी ध्वंसात्मक संघर्ष को रोकने के लिये, सुप्रवृत्तियाँ किसी तीर्मा तक उनकी अपेक्षा करता हुई वह प्रतीक्षा किया करती हैं, क्योंकि वह स्वयं सुख काये। किन्तु जब ऐसा नहीं होता तो सुप्रवृत्तियाँ अपने उफान से भागे बढ़ती हैं और भुराई को दूर करने का प्रयत्न करती हैं। ध्वंसात्मक होने के कारण सुप्रवृत्तियाँ सुप्रवृत्तियों के विरोध में एक संघर्ष खड़ा कर देती हैं, जिससे सुप्रवृत्तियों की अधिक विरोध दृष्टिगोचर होता है। इससे विपरीत सुप्रवृत्तियों द्वारा संघर्ष के स्थान पर सुख का प्रयत्न करने के कारण भुराई का विरोध होते नहीं दीखता, जबकि सुप्रवृत्तियों का विरोध अधिक अलगावक तथा स्थायी होता है।

वही तक दुष्टताओं का सम्भव है, उचितताएँ ही दुष्टताओं की सीमा में जाती हैं इसके विपरीत को अन्तः-दुष्टताएँ ही वे वास्तव में दुष्टताएँ न होकर सुप्रवृत्तियों का आवेग ही हैं। उचितताओं की अपरिणतता है। कोई अन्तः कार्य करने अथवा उदात्त मूल्य प्राप्त करने की कामना रखने वाला नाक विरोधों एवं अनुविधायियों के होने पर भी अपने ध्येय पर पहुँच ही जाता है।

सदाशयी में एक स्पष्टीकरण होता है, जिससे वह अपने ध्येय के प्रति निश्चयान्वित होकर अपनी समस्त शक्तियों को लगाकर प्रयास में लगा रहता है। दुष्टता एवं प्रयास की एकता उत्तम-एक अन्तःकिक सहायता-शक्ति का उद्घाटन कर देती है, जिससे उसके प्रयत्नों में निरन्तरता, तीव्रता और समोपलब्धि बढ़ती जाती है और वह अन्तःकिक ध्येय की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है।

सद्विचारानु प्रवृत्ति में आशा, उत्साह, साहस और सक्रियता की कमी नहीं रहती और जिससे इन सहायता वाहक गुणों का समावेश होगा, सफलता उसके पास आ ही नहीं सकेगी। अन्तः दुष्टताएँ वहाँ अपने विभिन्न प्रभाव से समुच्चय की शक्ति का नाश करती हैं, वहाँ सद्विचारों में नवीन स्फूर्ति, तथा उत्साह और अग्रिम माया का संचार किया करती हैं।

एक इच्छा, एक निष्ठा और शक्तियों की एकता मनुष्य को उसके अभीष्ट लक्ष्य तक अवश्य पहुंचा देती है । इसमें किसी प्रकार के संदेह की सुजाइल नहीं ।

अपनी शक्तियां सही दिशा में विकसित कीजिये

विश्वासी मनुष्य विश्व-विजय कर सकता है—इसमें संदेह नहीं । जिसको अपने पर, अपने चरित्र पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी आत्मा और परमात्मा पर विश्वास है, वह जगद्भूमि को मातृका बना सकता है । मनुष्य से बेचता और जगद्भूमि से अपदभार बन सकता है । अर्द्धविश्व विश्वास वाले व्यक्ति के लिये त कहीं भय है और त शत्रुत्व । वह किसी स्थान में रहे, किसी परिस्थिति में पड़ जाये सफल होकर ही आहर आता है ।

इसका साधारण-ता यार यह है कि जिसको अपने पर और अपनी शक्तियों में अधिक विश्वास है, उसका साहस एवं साक्षात् हर समय प्रोत्साहन रहता है । आशा उसकी अन्तर्भाव के लिये पथ में प्रस्तुत होती रहती है । आशा, विश्वास, साहस और उत्साह का मनुष्य जिस भावभाव के पास है वह किसी भी कार्य-क्षेत्र में कुछ करने से कद हटकर सकता है ? जो कार्य-क्षेत्र में उत्तरेगा पुष्पाब्ज एवं हरिश्चन्द्र करेगा—उसका काम उसे मिलेगा ही । जो समुद्र में पैटेगा मणि-मुक्ता पायेगा ही । जो पर्वत पर चढ़ेगा वही तो चन्दन लक्ष्मण करेगा । यह तो एक साधारण नियम है । इसमें कोई आश्चर्य एवं विचित्रता नहीं है ।

वह सब होते हुए भी संसार में अधिकतर मनुष्य ऐसे ही दीन पड़ते हैं, जो दीन-हीन अवस्था में अपने जीवन को आगे ठेल रहे हैं । त उनमें कोई उत्साह दृष्टिगोचर होता है और त कर्तव्य की कोई साधता । यदि काम करना पड़ा तो छुट्टा-झीठा कर फेंका । जो कुछ छुट्टा-झीठा खाने को मिला पेट में डाला और बस पड़ रहे बसहारायों जैसे समय और जीवन की हत्या करने के लिये ।

बड़ा आश्चर्य होता है—कि ऐसे आदमियों की यह समझ में क्यों नहीं आता कि उनका यही जीवन-यापन, भूख-यापन का ही एक स्वरूप है। केवल हाथ पैरों का हिम-दुम सकना और स्वासों का जावागमन ही जीवन का प्रमाण नहीं है। यह तो केवल मिट्टी और मादरी के बीच अन्तर का सूचक है। जीवन का चिह्न तो मनुष्य की प्रवृत्ति एवं विकास है। उसके ये कर्तव्य हैं जो अपना और दूसरों का कुछ नज़ा कर सकें। जीवन का सङ्क्षण मनुष्य की ये भावनाएँ एवं विचार हैं जिनमें कुछ राखगी, कुछ प्रेरणा और स्फूर्ति हो। जिसके प्रतिष्ठा से प्रेरक विचार और उपयोगक भावनाओं का स्फुरण नहीं होता जीवन सँता? वह तो बड़ भयना लड़ीभूत प्राणी ही माना जायेगा।

कर्तव्य का अर्थ कमाई कर लेना और जीवन-यापन का मतलब खाना-पीना, सोना-जागना, सोकना-चाकना, घुमना-फिरना मरना बाँधे भूल मरते हैं। यह सारी क्रियाएँ तो नैसर्गिक कार्यों-कलाप हैं, जिन्हें जीवन को बनाये रखने के लिए विवश होकर करना ही पड़ता है। यदि मनुष्य इन क्रियाओं से विमुक्त होकर इन्हें स्थगित कर दे तो उसका जीवन ही न रहे, फिर उसके यापन का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव का अर्थ है उपयोग करना। जीवन को बचाने के लिये, उपासन आदि के कार्य जीवन के उपयोग में सम्मिलित नहीं किये जा सकते। यह तो आँधे-पीने के लिए जीना और जीने के लिये जाना-पीना जैसा एक अकस्मिक क्रम ही बचा, जिसमें जीवन की उपयोगिता जैसा अंश कहाँ है।

जीवन-यापन अथवा उत्तरी उपयोगिता का अर्थ यह है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ ऐसे काम किये जायें, जो परमार्थ परक हों। जबकि जो अपनी ज़रूरी और परमात्मा की इस सृष्टि के लिए कुछ उपयोगी हो सकें। जिसको करने से संसार में कुछ सौन्दर्य-बर्धन हों, दीन-हीन और रोगी, दीनी व्यक्तियों की संस्था कम हो, अभाव एवं अविज्ञा का अंश अर्धश दूर हो, सहजमें, सहृदय एवं सद्भावना का वातावरण बढे, प्रेम एवं पुण्य की परम्पराएँ विकसित हों, नास्वा एवं आस्तिकता में गम्भीरता का

समावेक हो, अज्ञान एवं अशिक्षा के अन्धकार में ज्ञान एवं मैत्री के दीप जलें, विरोध एवं संघर्ष के स्वप्न पर सामंजस्य और सहकारिता की स्थापना हो—
 भावि अनेक ऐसे उत्कर्ष एवं सुविवार हो सकते हैं जिनके प्रसार एक प्रकाश से हमारा संसार स्वर्णनय स्थिति की ओर अनवरत हो सकता है ।

यदि हमारे जीवन का थोड़ा सा भी अंश इस स्वर्णीय उद्देश्य के लिये नहीं समझा और जाने, कमाने, भाने और बचाते में ही खर्च जाता है तो मायबो रहेगा कि हमने जीवन-यापन नहीं किया उसका विनाश किया है, हत्या की है और इस समाज का बहुत कुछ पुराकर उसको अक्षिप्त करके धातु-धात के अपराधी हुए हैं । यह समृद्धता के लिए कर्तव्य एवं सज्जा की बात है इतना एकाकी, एकाकी और निरासपूर्ण जीवन तो कीट-पतङ्ग एवं पशु-पक्षी भी नहीं बिताते । वे भी अपने बालिरिक सुषरों का कुछ करते दिखाई देते हैं ।

सोन धन कमाते, उसे खाते, व्यय करते और बचाकर रक़ मेते हैं ।
 विद्या प्राप्त करते—उसे अर्थकारी बनाकर अपने तक सीमित कर लेते, सोन कर्मि सचन करते—उससे का तो दूसरों पर प्रभाव का आशय लेते बचवा, अपने को बनवायु समझकर संतुष्ट ही जाते, कला-कौशल का विकास करते और उसके लिये लड़े कर लेते, लिख भी लेते, उनमें योगिकता की वृद्धि करते और उसके आधार पर सामाजिक हर्षा के सम्मुख खड़े होते, भोव आध्यात्मिक कल्पना करते और अपने में जीन हो जाते हैं । अनेक विषयों पर एवं समस्याओं पर विचार करते और स्वयं समाधान समझकर चुप हो जाते हैं । वह और इस प्रकार की सारी बातें और इच्छापरता है । अपने स्वार्थ, एक अपनी कल्पना एवं विकास की सीमित कर लेना अच्छा उम्मेद एवं विकास न करना एक ही बात है । कोई भी बुन, कोई भी विवेकता, कोई भी कला बचवा कोई भी कल्पनविश्व को असार एवं अभाव के काय नहीं जारी रखे एवं निरर्थक है ।
 वस्तु, इस परिदृश्य एवं पुष्पावली की निरर्थकता के बचने के लिये अपने से बाहर निकल कर विवेकताओं एवं उपसन्धिओं का प्रसारण कीजिये और तब देखिये कि आपकी उस स्थिति से कत सहस्र धुवां धुन सन्तोष भिजता और लोक के तान परलोक का भी सुचार होता है ।

आपने प्रयत्न किया और परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया । बड़े हर्ष का विषय, प्रसन्नता की बात है, आप बंवाई के पात्र हैं । किन्तु इसकी सार्थक बनाने के लिये, आपके अन्तर के जो कुछ बचे उसमें से कुछ भाग से समाज का भरा कीजिये । न जाने कितने अस्वरसम्पन्न अपनी जिम्हरी, जो कि उपयोगी हो सकती है इसके अभाव में गह कर रहे हैं । न जाने कितने होनहार निर्वन विद्यार्थियों की शिक्षा इसके अभाव में नष्ट हो जाती है । न जाने कितने समाज-सेवा और सश्रुत आर्थिक अनुविद्या के हाथ-पैर बन्धे समाजवादी लड़के रहते हैं । न जाने कितनी भूखी आत्माएँ अकाल में ही शरीर त्याग देती हैं । न जाने कितने अनाथ एवं अवाहिक बच्चे याचना बारी बाँटों से दूकुर-दूकुर देखा करते हैं । अपने धन का उपयोग इनकी बहालता करने में करिये । इससे आपको पता एवं पुण्य का साग तो होगा ही साथ ही आपका वह समय लिये आवश्यकता से अधिक बच बचाने में लगावा था अब जीवन-यापन अथवा उपभोग में बिना बाधेवा ।

इसी प्रकार यदि आप शिक्षा, कुशल सिस्त्री, विचारक, बनवाएँ आदि किसी भी विशेषताओं से विभूषित क्यों न हों, उन्हें समाज की प्रभावित करने और लाभ उठाने के स्थान पर उनकी सेवा, सहमता एवं सार्वजनिक कीजिये आपके पुण्य, आपकी विशेषताओं अपनी संज्ञा से भाँटे बढ़कर पुण्य एवं परमात्मा की उपाधि प्राप्त कर लेगी ।

यदि आपके पास धन-दौलत व पुण्य विशेषताएँ कुछ भी नहीं हैं । आप सम्यक्त्ववादी हैं तो अपनी सभी सम्पत्तियों को अपने एक अथवा उनके अपने जीवन तक ही सीमित न कर दीजिये, कम-से-कम एक सम्मान को अवश्य ही समाज-सेवा, लोक-हित के लिये प्रेरित कीजिये । बड़े आवश्यक नहीं कि वह सामु-साम्यवादी अथवा नेता-नायक बनकर ही समाज-सेवा को प्रभावित करने लगे । वह साधारण नागरिक और गृहस्थ रहकर भी लोक-हित के काम कर सकता है । आपके कैबल यह कसौट्य है कि आप उसही विधि-इस प्रकार से करें कि अंतर्की प्रतिष्ठा स्वाधीन न होकर परमात्मा की ही रहे ।

यदि भीया यहाँ तक हो कि किसी के पास उसके शरीर के विरहित

और कुछ नहीं है तो वह और कुछ न रही समाज की समझ देकर उसकी शारीरिक सेवा करके पुनर्जात बन सकता है। तात्पर्य यह कि लोक-हित के कार्यों के लिये माना भवना परिमाण का कोई महत्व नहीं है। महत्व है उस प्रकार की भवना और व्यवसाय अनुकूल सक्रियता का। यहाँ तक कि यह सेवा मानसिक, बौद्धिक और वाचिक भी हो सकती है, वैचारिक और भावनात्मक हो सकती है। अपनी संकुचित सोचा से निकलकर अपने सामाजिक स्वयं को जानना और उसके दुःख-सुख और उदय-पतन से समझना ही इसका आधार-भूत सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त में विश्वास रखने वालों से लोक-हित के पोने-मनुष्य कार्य अनन्त ही होते रहते हैं।

आइये, हम सब अपने प्रति विश्वास का महामन्त्र सिद्ध करें और जीवन के उन्नत सोपानों पर चढ़ सकें। हम मिलकर उन्नति कर सकेंगे उतना भवना और समाज का हित कर सकेंगे। यदि हम कई-गुलरी और आभित व्यवस्था में अपने को डाले रहे, परमुखावर्ती बने रहे तो स्वयं कुछ भी परमाणु न कर दूसरों को अपने द्वारा परमाणु का अवसर देने पर बाध होगे और इस प्रकार अपने स्वयं के जीवन की कार्यकला एवं उपयोगिता से वंचित रह जायेंगे।

यह सीखना और यह महसूस कि हम किसी योग्य ही नहीं हैं, हमारे पास है ही क्या जिससे हम उन्नति कर सकते हैं और दूसरों का हित सम्पादित कर सकते हैं। गर्व-भावना निराकारक है। इसको अपने अस्तिष्क से निकाल फेंकिये। आपमें उत्साह, साहस और स्फूर्ति के अणु भर पड़े हैं। अपने पर विश्वास तो कीजिये। आत्म-पूर्वक ज्ञाने कबन अज्ञान के लिए देखिये कि आपका मार्ग आप से आप स्वयं होता आयेगा।

ही तकता है आपमें विश्वास की कमी हो। समझ जाते पर भी ओम्हा कदम न बढ़ता हो। कहा हुआ कदम किसी कम से भवना आपका से टिठक जाता हो और आप इस बात से खुशी हों कि आपका आधि ही प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। तब भी खुशी बनना निराकार होने का आवश्यकता नहीं।

अपने को देखिये, अपनी परीक्षा कीजिये । अवश्य ही कोई न कोई कमजोरी अवश्य कभी आपको भगम्रीत बनाने लगे है ।

यदि आपमें शिक्षा की कमी है तो आज ही पढ़ना प्रारम्भ कर दीजिये । पढ़ने के लिये कोई भी समय-असमय नहीं होता । सबको सब समय दिया जा सकता है, यदि वह उसके लिये जिज्ञासापूर्वक प्रयत्न करता है । साक्षर बनिये और सरसाहित्य का अध्ययन कीजिये, सरसाहित्य का अध्ययन मनुष्य के विचार को अन्तर्भाव ही खोज देता है, प्रकाश एवं प्रेरणा देता है । कई-कई योजनाओं और जिज्ञासों की प्रेरणा देता और मनुष्य में आत्म-विश्वास की वृद्धि करता है । शिक्षा की कमी दूर होने से मनुष्य की अनेक अन्य कमियाँ स्वयं दूर ही जाया करती हैं । अविश्वास, संकोच, संका और संशय के कुहासे को शिक्षा की एक किरण रात की रात में विनोद कर देती है ।

यदि आप में चरित्रिक दुर्बलता है तो चरित्रवाणियों का संग कीजिये । सज्जनों का सस्पर्श और समान जीवन देखने अवश्य करने के यह कुर्वलता तो शीघ्र ही दूर हो जाती है । यदि आपके संकल्प क्षुब्ध हैं, उद्देश्य उम्रल एवं हितकारी हैं, यदि आप भीषण-वज्र की भावना से प्रेरित हैं तो चरित्रिक दुर्बलता के प्रति निराशा भगवा अन्तर्महीन होने की आवश्यकता नहीं । चरित्र का सुन्दर एवं शिव स्वरूप न देख सकने के कारण ही मनुष्य अव्यक्त की भ्रांति भटक जाता है । जब ज्ञान सरसाहित्य और सत्कृत्य द्वारा चरित्र का उत्कर्षण प्राप्त हो जाये, आपके लार्सी अशुद्धिवाँ अव्यक्त विरोध हो जायेगी और सब आप स्वयं की तरह प्रसन्न होकर पुनर्जित हो उठेंगे ।

इस प्रकार अपनी कमियाँ एवं कमजोरियों को विकास प्रेरित आपमें आत्म-निश्चय की वृद्धि होगी, जिसके साथ ही साहस, सत्ताह और साया की निपटारा भी आपके अन्दर सहजाने लगेगी । अपने शिव स्वरूपों और लोक-कल्याण की भावना के साथ अपने इस विशाल चेतन को नियोजित कीजिये और वह सब कुछ बनकर लक्ष्य तक पहुँच कर, जिससे जो पुण्य एवं पुण्यार्थ, उन्नति एवं विकास के मार्ग में पुनर्जित होता है ।

सब विचार सत अभ्यधन से जन्मते हैं

जमान में ऐसी हुई अवस्था, वृत्तत तथा कुतूहलियों का कारण अज्ञान में अंधकार होता ही बोध होता है। अन्धकार के जन्म होता स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार अंधेरे में वस्तु स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो जाता—पाठ रखी हुई चीज का स्वल्प वचापत दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अज्ञान के बोध के स्थिति, विषय आदि का ठीक ज्ञान नहीं होता। अस्तु स्थिति के ठीक ज्ञान के अभाव में कुछ-का-कुछ सूझने और झूठे जन्मता है। विचार और उनके प्रेरित कार्य के जन्म ही माने पर समुध्य का विपत्ति, संकट अथवा भय में लड़कर अथवा हासि कर लेना स्वाभाविक ही है।

अंधकार के समान ज्ञान में भी एक अवधान भय समान रहता है। रात के अंधकार में रास्ता चलने वालों को दूर के पेड़-पौधे, हूँ, वृत्त तथा चीज के स्वर तक चोर, डाकू, बूत-प्रेत आदि के दिखाई देने लगते हैं। अन्धकार में जब भी जो चीज दिखाई देगी वह संभावना ही होगी, विचार अथवा इच्छाजनक नहीं। पर में रात के समय में वेलाय, चीज आदि के लिये जानि-जाने माने, अपने माना-विता, भेदे-भेदों तक अन्धकारजनक होने के कारण, और, डाकू का भूत, बूँदों जैसे जन्म होने लगते हैं और कई बार वी भोज उनकी पहचान न करने के कारण टोक करते हैं वा भय से पीछे हार बैठते हैं। अर्थात् उनके से स्वभाव जन्म करने पर न कुछ-कुछ, अथवा चोर-डाकू निकले और न पहचान के पूरे ही के किन्तु अन्धकार के बोध के व जन्म के लिये विषय बने। जब यह विचार बोधक में न हो अन्धकार में होता है और न अस्तु में, उनका निराधार होता है उस अज्ञान में जो अंधेरे के कारण अस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होने देता।

ज्ञान के जमान में अज्ञान-अंधकार आदिपूर्ण एवं निराधार बातों को उसी प्रकार समझ लेता है, जिस प्रकार दिव्य वस्तु-वरीयिका में जल का विश्वास कर लेता है और निराधार ही उसके पीछे दोड़-बोड़कर भाग एक पक्ष लेता है। अज्ञान का परिणाम देहों ही दुर्बलकारी होता है। अज्ञान के कारण ही

भी न प्रकट नहीं हो सकते । के साथ ही नष्ट हो जाते हैं । अब वेत के साथ-साथ और कुछ-कुछ साफ करके जाने को ही चाहिये । उसी प्रकार मनुष्य में ज्ञान के बीच सब तक यह नहीं कह सकते अब तक कि वास्तविक एवं नैतिक इरादों उपरान्त न बना विचार जायेगा ।

हमारे मन-वस्तुओं में इसी ज्ञान की ही नहीं, ज्ञान-वस्तुओं की विविधता भी रहती है । न जाने किसने प्रकट, कुतुहल एवं वास्तविक हमारे मन-वस्तुओं की चेष्टा रहती है । ज्ञान वाले ज्ञान विवेक प्राप्त करने के लिये वास्तविक है कि यद्यपि हम अपने विचारों एवं ज्ञानों को प्रकट करें । विचार एवं संस्कार परिष्कार के अभाव में ज्ञान के लिये की हुई वास्तविक विवेक ही नहीं जायेगी ।

विचार-परिष्कार का अभाव ज्ञान अन्वयन एवं संस्कार की ही अभाव माना है । विचारों में संस्कार एवं प्रकट हो जाती है । अब मनुष्य संस्कार में निरन्तर संस्कार रहता है उस एकमे अपने विचारों द्वारा विचारों के विचारों के बीच के साथ-साथ प्रकट रहता है । प्रकट में लिये विचार अविचार एवं विचार होते हैं । उनके प्रभावित होने अभाव अन्वयन का अभाव ही नहीं रहता । वास्तविक है कि अन्वयनकर्ता के ही विचार, प्रभाव प्रकट करते हैं । जिस प्रकार के विचारों की प्रकट नहीं जायेगी अन्वयन के विचार उसी प्रकार हमने ज्ञान । इसलिये अन्वयन के साथ यह प्रतिपत्ति भी बना दिया गया है कि अन्वयन ज्ञान ज्ञानों का अन्वयन करें जो वास्तविक एवं मुक्त हुए विचारों जाते हैं । विचार परिष्कार अभाव ज्ञान प्राप्त करने के लक्ष्य से पहले ज्ञानों को एक ज्ञान बीच में विचार अन्वयन साहित्य का ही अन्वयन करना चाहिये : उन्हें निश्चय एवं निश्चय को ही प्रकट निश्चय मनोरथ जाति अन्वयन, कदाही, नाटक तथा कविता जाति नहीं प्रकट चाहिये । अन्वयन, नैतिक, वास्तविक अभाव वास्तविक जाति से ही अन्वयन प्रकट के साथ ही प्रकट नहीं ही होता है उनके अन्वयन जाति ही होती । अन्वयन साहित्य प्रकट के विचारों की वह जोड़ी-कटुता 'अन्वयन भी नहीं जायेगी, जो ज्ञान ही होती । अन्वयन का अन्वयन ज्ञान, विचार एवं प्रकट चाहिये प्रकट ।

ये है। सद्बिचारों तथा सद्बुद्धि के पूर्ण साहित्य ही बचने योग्य होता है। वेद, शास्त्र, गीता, उपनिषद् आध्यात्मिक एवं धार्मिक साहित्य ही ऐसा साहित्य हो सकता है जो अध्ययन के प्रयोजन को पूरा कर सकता है। इसके विपरीत अनुपयुक्त एवं अवांछनीय साहित्य का पठन-पाठन विचारों को इस सीमा तक दूषित कर देगा कि फिर उनका पूर्ण परिष्कार एक समस्या बन जायेगा। आत्मोद्धारक ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु व्यक्तियों को तो सत्साहित्य के सिवाय अवांछनीय साहित्य को हाथ भी न लगाना चाहिए। सच्ची बात तो यह है कि अयुक्त अवांछनीय एवं भिन्न मनोरंजनार्थ किये गये 'लिपि-लेखन' को साहित्य कहा ही नहीं जाया चाहिए। यह तो साहित्य के नाम पर लिखा गया कुड़ा-करकट होता है, जिसे हमारे के हित-अहित से मतसब न रखने वाले कुछ स्वार्थी लेखक उसी प्रकार निककर पैसा कमाते हैं जिस प्रकार कोई भट्टाचारी खाने-पीने की चीजों में अवांछनीय चीजें मिलाकर साज कमाते हैं। स्वाध्यात्मिक भट्टाचारी यही राष्ट्र का सांसारिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं वहाँ अधिक शिक्षक राष्ट्र का मार्मिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य नष्ट करते हैं। अनुपयुक्त की आर्थिक तथा आध्यात्मिक क्षति सार्वजनिक अति की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर एवं असहनीय होती है।

साक्षरता से भी इसी दुर्घटना की पूर्ति होती है जो अध्ययन से। विद्वान् एवं सत्सजनों के प्रमुख सम्पर्क में आने से इनको सुनने तथा समझने एवं अनुकरण करने का अवसर मिलता है जिससे विचार-परिष्कार की प्रक्रिया और तीव्र प्रारम्भ हो जाती है। किन्तु आज के समय में सामाजिक एवं भौतिक संवृद्धियों का अभाव ही दीकता है। ऐसे महाकायब धिक्का सहज नहीं, जिनके विचार तेजस्वी एक धार्मिक हों, जिनका व्यक्तित्व निष्कलङ्क और साधारण भावों पूर्ण हो। हाँ, बचने-झकने और प्रवचन करते वाले विद्वान् जबहु-जगहु मिल जायेंगे जिनके कथन में न तो कोई सरल अथवा सार होना और जो बिना सिर-पैर के उपदेशों से जनता को पथ-भ्रान्त करके जपता स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ऐसे तथाकथित जनों के समापन से तो साक्षर के स्वान पर हानि ही अधिक हो सकती है।

कहीं-कहीं दूर प्रदेशों में कोई सच्चे समर्थक रहते भी हों जो सद्ज्ञान एवं जीवन-निर्माण की सही शिक्षा दे सकें—तो सचका धरती-धरती उनके पास पहुँच सकता सम्भव नहीं। ज्ञान के अस्त-एवं विपन्न जीवन में इतना धन एवं समय किसके पास हो सकता है जो दूरस्थ महापुरुषों के पास जाकर काफी समय तक रह सके और तत्पश्चात् का नाम लाने लगे। साथ ही सच्चे सत्पुरुषों के पास स्वयं भी इतना समय नहीं होता कि वे आत्म-कल्याण की साधना को सर्वथा त्यागकर आनन्दियों को लाश समझ दे सकें। इस प्रकार सामान्य मनुष्यों की सम्पत्तियों में स्वयं अथवा अन्य नहीं के बराबर ही रह गये हैं।

मनुष्य के भिन्न विचार-परिष्कार एवं आनन्दोपायों के लिए यदि कोई मार्ग रह जाता है तो वह अध्ययन ही है। पुस्तकों के साध्यम से किसी भी सत्पुरुष, विद्वान् अथवा महापुरुष के विचारों के सम्पर्क में आना और लाभ उठाना या सकता है। सत्पुरुष का तत्त्वज्ञान संस्तुतः विचार-सम्पर्क है जो उसकी पुस्तकों से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है।

जीवन का अर्थकार दूर करना और प्रकाशपूर्ण स्थिति पाकर निर्द्वन्द्व एवं निर्भय रहना यदि वांछित है तो समकालीन अध्ययन में निमग्न रहना भी नितास्त आवश्यक है। अध्ययन के बिना विचार-परिष्कार नहीं, विचार-परिष्कार के बिना ज्ञान नहीं। बहुत ज्ञान नहीं रही अध्ययन होना स्वाभाविक ही है और अंधेरा जीवन कारीरिक, भावस्थिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के भयों को उत्पन्न करने वाला है जिससे ज्ञानी व केवल इस जन्म में ही बलिष्ठ ज्ञान-वैभवास्तवों तक, जब तक कि वह ज्ञान का आशोक नहीं पा लेता विविध तापों की बाढना सहता रहना। जीवनोद्धार के उपायों में विचार ही एक ही ज्ञान-वैभवास्तवों का संपूर्ण है। आत्मवात् व्यक्ति को इसे ग्रहण कर आत्मिक अज्ञान-बाढना से मुक्त होना ही चाहिये।

सद्ज्ञान का संघर्ष एवं प्रसार आवश्यक है

भारत की अमता 'स्वयंसेवा' धर्मार्थ बनता है। धर्म के प्रति जितनी आस्था आरक्षणधियों में पाई जाती है उतनी अस्वार्थ ही किसी धर्म के की

जनता में पाई जाती हो । भारत एक साम्प्रदायिक देश है । यहाँ के अधिकांश वासियों में आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ नैतिक मूल्य में विद्यमान पाई जाती हैं । उसका कारण यही है कि चाहे काल से ही भारत के ऋषियों, मुनियों एवं मनीषियों ने जनता में धर्म के बीज बोने के सतत प्रयत्न किये हैं । उन्होंने धर्म के तत्त्व, महत्त्व तथा जीवन पर उसके सत्यभाव का मूल्य समझा और यह भी जाना कि धर्म की पृष्ठभूमि पर विकसित किया हुआ जीवन ही वह जीवन हो सकता है जिसे यथार्थ रूप में जीवन कहा जा सकता है और जिसको उप-सत्य करना मनुष्य के लिए वांछनीय होकर उसका लक्ष्य भी होना चाहिए ।

भारतवासियों में आध्यात्मिक विज्ञानात्मक संस्कार रूप में विद्यमान है । हर व्यक्ति किसी-न-किसी रूप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति करने को उत्सुक रहा करता है और जिस उपलब्ध स्रोत सचचा सून से वह जितना ज्ञान प्राप्त कर सकता है करने का प्रयत्न करता है । किन्तु वेद है कि जनसाधारण अपनी इस विज्ञानात्मक प्रति में असफल हो नहीं हो रहे हैं बल्कि एकत्र होकर भ्रमण के अन्धकार में भटक रहे हैं ।

अनेक लोगों ने जनसाधारण की इस मानस की समझा और धर्म के प्रति उनकी अतिव आस्था का भी आवास वा सिया । कलमस्वरूप अपना स्वार्थ सिद्ध करने तथा जनता की अति-भावना द्वारा प्रेरित होने के लिए उन्होंने आदर्शवाद धारण कर धर्म मुक्तों का रूप बना लिया और धर्म अपना अछात्म-ज्ञान के नाम पर जनता की अभिष्ट करते हुए ध्वस्त करने और अपना कल्लू बीधा करने में लग गये । विज्ञान ज्ञान के नाम पर समाज में अज्ञान का अन्धकार इतना घनीभूत हो गया है कि धर्म का सच्चा स्वरूप समझ सकना मुश्किल हो गया है । आज इस बात की निराला सम्भवकता जा पड़ी है कि समाज में इस प्रकार फैलाये गये अज्ञानान्धकार के विरुद्ध सतियान फैलाये जायें और धर्म एवं सत्यज्ञान का प्रकाश प्रसारित करके अज्ञान की अन्धकार को निर्मूल कर दिया जाये । यह एक बड़ा काम है । किसी एक, दो या दस-बीस अथवा सो-पचास व्यक्तियों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता । इसके लिये तो प्रत्येक समझदार सत्पुरुष को अपना योगदान करना होगा । अज्ञान के कारण में फँसी

कर्मता को उद्धार करना सर्वोपरि उत्कर्ष है, जिसे पूरा करने के लिए अन्ध-
त्वचारी व्यक्तियों को आगे जाना ही चाहिए ।

ज्ञान ही आध्यात्मिक जीवन की आधार-सिमा है । ज्ञान के अभाव में
आत्मिक समर्थि असम्भव है । ज्ञान रहित मनुष्य अपने पशुओं की तरह ही
मूल प्रवृत्तियों के प्रेरित होकर अपना जीवनयापन किया करता है और उन्हीं
की तरह हीके पाकर किसी ओर भी चल सकता है । अज्ञानी व्यक्ति में अपनी
बुद्धि नहीं होती और वह वह जीवन-अर्थ को किसी भी दिशा में विचार
ही कर पाता है । ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य अपने भीतर छिपी ईश्वरीय
शक्ति का परिष्कार कर सकता है और उन्हीं के सब पर उन्हें प्रबुद्ध कर आत्म-
कल्याण की दिशा में नियोजित कर पाता है । अज्ञानी व्यक्ति की हारी
शक्तियाँ उसके भीतर निष्प्रयोज्य बनी बन्द रहती हैं और जीवन ही कुम्भटन
होकर रह ही जाती है । जिन व्यक्तियों के मन पर मनुष्य-सत्ता में एक-दो-दूसरे
होना कार्य कर सकता है, जैसे-जैसे पुण्य-परमार्थ सम्पादित करके अपनी
आत्मा को भव-बन्धन से मुक्त करके मुक्ति, मोक्ष पंथा परचम पर प्राप्त कर
सकता है, उन व्यक्तियों का इस प्रकार वह ही जाना मान्य-जीवन की सबसे
बड़ी शक्ति है । इस शक्ति का दुर्भाव केवल इसलिये महान करता है कि वह
ज्ञानार्जन करने में प्रभाव करता है अपना अज्ञान के कारण पुण्यों के बहुकाम
में आकर लक्ष्य-बर्ष के कार्य के भर्त्सक जाना है । मानव-जीवन को सार्थक
बनाने, उसके पुण्य-पुण्य नाम उठाने और आध्यात्मिक स्थिति पाने के लिए
संज्ञाओं के प्रति विश्राम होना ही चाहिए और बिना पूर्वक विश्राम प्रकार भी
ही उनके 'उत्तम' शक्ति' करनी चाहिए । अज्ञान पूर्वक जीवन पुण्य के की
कुरी है ।

ज्ञान की अमरदायी, मनुष्य की विवेक बुद्धि को ही जाना गया है और
उन्हीं ही शक्तिओं का मोक्ष कहा गया है । जो मनुष्य अपनी बुद्धि का
विकास अपने-परे नहीं करता, अपने-परे के बन्धन, होकर बुद्धि
के विवेकित अन्वेषण करता है वह आध्यात्मिकता के उच्च स्तर को पाता ही
है । संधारण मनुष्यता के भी भिन्न जाता है । उनकी प्रवृत्तियाँ बंधो-

गामी एवं प्रविर्भाविनी हो जाती हैं। यह एक मनुष्य-जीवन का ठाढ़ा हुआ वह महान् सुखों से वंचित, दुःख काठा है जो मानवीय मूल्यों को समझने और आदर करने से मिला करते हैं। निरुद्ध एवं मर्षा-धीमन से बठकर हृत्पस्तनिक आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रतिपन्न होने के लिये मनुष्य को अपनी दिव्य बुद्धि का विकास, जीवन तथा सम्पूर्ण करना चाहिए। अन्य जीव-मनुष्यों की तरह शक्तिशाली प्रेरणाओं से परिचालित होकर आरहीत जीवन बिताये रहना मानवता का अनादर है, इस परम्परा परमात्मा का निरोध है जिसने मनुष्य की ऊर्ध्वगामी बनने के लिये आत्मिक समता पर अनुग्रह किया है।

आध्यात्मिक ज्ञान सिद्ध करने में बुद्धि ही आवश्यक तत्त्व है। इसके संशोधन, संवर्धन एवं परिचायन के लिए विचारों की ठीक दिशा में प्रवर्तित करना होगा। विचार प्रक्रिया के ही बुद्धि का प्रयोजन एवं जीवन होता है। जिसके विचार अधोवर्ती अथवा निम्न स्तरीय होते हैं उनका बौद्धिक पतन निश्चित ही है। विचारों का पतन होते ही मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन प्रविष्ट हो जाता है। किंतु वह न तो किसी नैतिक दिशा में मोड़ पाता है और न उस की ओर अनुग्रह ही हो पाता है। अनात्म हो वह प्रवृत्ति, वर्तन में विरता हुआ अपने जीवन की अधिकाधिक गारभीय संज्ञाता बना जाता है। तब विचारों वाला व्यक्ति इतना व्यक्त एवं व्यक्त हो जाता है कि अपने प्रियमते पदों की विचार कर सकना उसके बल की बात नहीं रहती।

। । समग्र आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का प्रथम एवं विचारों का समग्र दिशा में विकसित करना ही है। विचारों के मनुष्य ही मनुष्य का जीवन निर्मित होता है। यदि विचार उन्नत एवं ऊर्ध्वगामी हैं तो निश्चय ही मनुष्य निम्न परिस्थितियों को पार करता हुआ ऊँचा उठता आनेका ओर उच्च दुःख-कालि का अनुभावक बनेका जो उच्च आस्थिक ऊँचाई पर स्थित ही नैतिक पार क्रिया करती है। स्वर्ग-नरक किसी ज्ञात स्थिति पर किसी स्थिति नहीं है। इनका ज्ञात मनुष्य के विचारों में ही होता है। वह विचार स्वयं को न संवर्धित न संवर्धन का एक कारण कर लिया करते हैं।

विचारों का विकास एवं उनकी निर्विकारता को सर्वोपरि विचार

है—सत्सङ्ग एवं स्वाध्याय । विचार बड़े ही संक्रामक, संवेदनशील तथा प्रभाव-
शाली होते हैं । जिस प्रकार के व्यक्तियों के संसर्ग में रहा जाता है 'मनुष्य के
विचार भी उसी प्रकार के बन जाते हैं' । व्यवसायी व्यक्तियों के बीच रहने,
उठने-बैठने, उनका सत्सङ्ग करने से ही विचार व्यावसायिक, गृह तथा दुरा-
चारियों की सङ्गत करने से फुटिम और कमुर्धित बन जाते हैं । उसी प्रकार
परिव्रजान तथा सदाश्रमाओं का सत्सङ्ग करने से मनुष्य के विचार महान् एवं
सदाशयतापूर्ण बनते हैं ।

किन्तु आज के युग में सत्य पुरुषों का अमानस दुर्लभ है । न जाने
कितने भूत तथा तपकार व्यक्ति बाकी एवं वेद से महारसा बनकर आज के
जिंसासु भोगे और भोगे लोगों को प्रतापित करते घूमते हैं । किसी की आज
बांणी अथवा वेद के आधार पर विद्वान् अथवा विचारवान् जान लेना निरापेक्ष
नहीं है । आज मन-बचन-कर्म से लगे और असंदिग्ध मार्ग वाले महारसाओं
का मिलना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवस्था है । सत्सङ्ग के बिना ही ऐसे
पूर्ण विद्वानों की आवश्यकता है जो हमारे विचारों को ठीक दिशा दे सकें और
आत्मा में आध्यात्मिक प्रकाश एवं श्रेयसा भर सकें । सत्सङ्ग के पक्ष पर मन-
बाही विज्ञा में प्रविष्ट कर देने वाले वाक्पीरों से सत्सङ्ग का प्रयोजन सिद्ध न
हो सकेगा ।

ऐसे प्रामाणिक श्रेयसा-पुंज व्यक्ति आज के युग में विरल हैं । जो
हैं भी उनकी खोज तथा परस्पर करने के लिये आज के व्यस्त समय में किसी
के पास पर्याप्त समय तथा बुद्धि नहीं है । जो श्रेयसा एक प्रकाशदायक प्रज्ञापात्र
विधित भी है उनका लाभ जो वे ही आत्मवान् उन्नत सकते हैं जो सखिकद रहते
हैं । दूर-दूर के लोग उनके पास न तो आसानी से रह सकते हैं और न पूर्ण
प्रकाश पाने तक समय ही दे सकते हैं । इन सब कठिनाइयों तथा असुविधाओं
के कारण विद्वानों का साक्षात् संसर्ग असम्भव हो गया है । इसलिये ज्ञान
के उत्सुक लोगों के लिये स्वाध्याय का ही एक ऐसा साधन रह गया है जिसके
द्वारा वे सत्सङ्ग से अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

पुस्तकें क्या हैं ? विद्वानों के 'विचार-बाग़ीचे' ही तो हैं। सत्यज्ञ का प्रयोजन भी तो विचारों का प्रजनन, मनन तथा ग्रहण ही है। विद्वानों तथा महापुरुषों के जो विचार उनके मुख से नूने जा सकते हैं, वे उनकी लिखी पुस्तकों से बाँधों द्वारा पकड़े जा सकते हैं। एक बार बौद्धिक सत्यज्ञ में, विचार अस्त-व्यस्त भी हो सकते हैं। किन्तु पुस्तकों में संज्ञित विचार व्यवस्थित तथा स्थिर होते हैं। ग्रन्थकार अपनी पुस्तक में ज्ञान की परिपक्वता से शोक्त-श्रोत विचार ही अंकित किया करता है। स्वाध्यायवासी सातज्ज द्वारा कोई भी व्यक्ति इन विद्वानों का विचार-सज्ज किसी समय भी, किसी स्थान पर प्राप्त कर सकता है, जो साधक संसार में नहीं हैं अथवा जो सुदूर देशांतर में रह रहे हैं। परिचित साधा ही नहीं अनुभावों द्वारा अपरिचित भाषाओं के विद्वानों के विचार-संग में भी आया जा सकता सकता है। पुस्तकों के माध्यम से सामाजिक विद्वानों का सत्यज्ञ विचार विकास के निम्ने सबसे अधिक उपयोगी, सरल तथा निरापद है।

यहाँ यह आवश्यक है कि मनुष्य स्वयं स्वाध्यायी बने उसके निम्ने प्रेरणा-दायक पुस्तकों संग्रह करे और निस्वयं उनका परायण करता रहकर अपनी बुद्धि, विवेक तथा ज्ञान की निरक्षित करता रहे, यहाँ यह भी आवश्यक है कि स्वाध्याय की प्रेरणा दूसरे लोगों में भी करे। किसी समाज में रहते हुए मनुष्य का स्वयं अपने निम्ने सुखी, साधन-सम्पन्न अथवा ज्ञानवान बनना कोई लक्ष्य नहीं रहता, 'जिसे भारतीय समाज' में रहते हुए—जिसमें आध्वन्य ज्ञान का भवतक अन्धकार भीमा कुवा है, वर्ग के नाम पर न जाने कितने खोंम धनता को पक्ष-ग्रह करने में जुटे हुए हैं।

जान हम में से प्रत्येक शिक्षित भारतीय का पुनीत कर्तव्य है कि वह स्वाध्याय द्वारा स्वयं को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त ही करे साथ ही यथासाध्य अपनी परिधि में निवास करने वाले लोगों को भी प्रकाश एवं प्रेरणा दे। आज के युग का यह सबसे बड़ा पुण्य-व्यवसाय है। यों भी ज्ञान वाला और उस ज्ञान से अंधों में ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा भरना पुण्य कर्म ही कहा गया है, तब आज की भाव्य स्थिति में तो यह सर्वोपरि पुण्य कर्म बताया गया है।

विचार शक्ति का जीवनोद्देश्य की प्राप्ति में उपयोग

मनुष्यों और पशु-पक्षियों की तुलना करते हुए कात्तिकार ने लिखा है—“ज्ञानं हि देवाधिको विशेषः ।” अर्थात् आहार-निहार, भय, निद्रा, कामेच्छा की दृष्टि से मनुष्य और पशु में कोई विशेष अन्तर नहीं थावा पाता । शारीरिक बनावट में भी कोई बड़ी असमानता दिखाई नहीं पड़ती । खाने-पीने, चलने, उठने, बैठने, सोने, मन-भुन स्वप्न के सभी साधन पशु और मनुष्यों की प्रायः एक जैसे ही मिले हैं । पर मनुष्य में कुछ विशेषतायें इन प्राणियों से भिन्न हैं । उसकी रस-सदृश की रुचि, उचित-अनुचित का ज्ञान, भाषा-भाव आदि कितनी ही विशेषतायें यह सोचने को विवश करती हैं कि यह इस सृष्टि का भेद प्राणी है । उसकी रचना किसी कदरेच्छ पर आधारित है । साधारण सीर पर शरीर बाधा अमाने और मन को प्रवृत्त करने की क्रिया पशु भी करते हैं किन्तु इससे पीछे उनका कोई विविध विचार नहीं होता । यह काम के अपनी भन्तः प्रेरणा से किया करते हैं । उनके जीवन में जो शक्त-व्यस्तता दिखाई देती है उससे प्रकट होता है कि उन्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता ।

मनुष्य का प्रत्येक कार्य विचारों से प्रेरित होता है । यह भी कहा जा सकता है कि मनुष्य की विचार शक्ति इसलिये मिली है कि उचित अनुचित को ध्यान में रखकर वह सृष्टि संचालन की नियमित व्यवस्था बनाये रखने में प्रकृति को सहयोग देता रहे । जो केवल खाने-पीने और नींद उठाने की ही बात सोचते हैं इसी को जीवन का धर्म मानते हैं उनमें और मनुष्येतर पशु-पक्षियों और कीट-पतंगों में अन्तर कहाँ रहूँ ? यह क्रियायें तो पशु भी कर लेते हैं ।

विचार-मल संसार का सर्वोत्तम मल है । विचार शक्ति का सूचक है । पशु निर्विचार होते हैं इसलिये वे परस्पर अपनी भावनाओं का आदान-प्रदान नहीं कर सकते उनकी कोई निधि नहीं, भाषा नहीं । किसी प्रकार का सङ्गठन बनाकर अपने प्रति किये जा रहे, क्रियाचारों का वे प्रतिवाद नहीं कर सकते ।

इसीलिये शारीरिक क्षमता में मनुष्य से अधिक लक्षण होते हुए भी वे पराधीन हैं। विचार शक्ति के अभाव में उनका जीवन-काल एक बहुत छोटी सीमा में अवरोध बना पड़ा रहता है।

विशुद्धचित्त, अन्तः-साक्ष्य परती की कमबख्त व सुसम्पन्न बन देने का श्रेय मनुष्य को है। घर, चीज, लहर, वेस आदि की रचना सुविधा और व्यवस्था की दृष्टि से कितनी अनुकूल है। अपनी इच्छाओं, भावनाओं दूसरों से प्रेरित करने के लिये भाषा-साहित्य और लिपि की महत्ता किससे छिपी है। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति और सौत्तरिक आच्छाद प्राप्त करने के लिए कला-कोशल, वैज्ञान, प्रकाशन की कितनी सुविधाओं साथ उपलब्ध हैं। यह सब मनुष्य की विचार शक्ति का परिणाम है। मनुष्य को ज्ञान व मित्र होता तो वह भी रीस, दण्डों की तरह जङ्गलों में घूम रहा होता। सुवि की सुखर रूप मित्र है तो वह मनुष्य की विचार शक्ति का ही परिणाम है। विचारों का उपयोग निःसन्देह अनुपम है।

विचारों की विविध शक्ति का स्वामी होते हुए भी मनुष्य का जीवन निरुद्देश्य विचारों से ही इसे पुर्णत्व ही कहा जायगा। जिसके कामों में कोई हान न हो, जिसका आधार न हो उक्त जीवन को पशु-जीवन कहें तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है। तबई अहम् निराधार आकाश में उड़ता है, अभीष्ट स्थान तक पहुँचने का उक्त निर्देश व मिलता रहे तो वह कहीं से कहीं भटक जायेगा। कुतुहल की सुई आधुनिक मानव को बताती रहती है कि उसे किस दिशा में चलना है। इस निर्देश के आधार पर ही वह बीकड़ों बीकड़ों का रास्ता निकाल कर जाता है। प्रत्येक आधुनिक कदम किसी उद्देश्य से निर्मित है। सूर्य प्रतिबिम्ब आसमान में आला है और मोनों को प्रकाश, चाँदी और जीवन देने का अपना अक्षय भंडार भरता रहता है। कुत्त, वनस्पति, वायु-जल, समुद्र, नदियाँ सभी किसी न किसी तत्व को लेकर चल रहे हैं। इस संसार में यह व्यवस्था सभी तक है जब तक प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कदम अपनी अवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य करने पर स्थिर है।

मानव-जीवन की महत्ता इस पर है कि हम सर्वमान्य साधनों का उपयोग मोक्ष-मार्ग-दर्शन का आरम्भ-आम-प्राप्ति के लिए करें। उद्देश्य का मार्ग चुनना किसी विविध विद्या की ओर ही होता है। प्रकृतिसिद्ध और के माना जाये प्रसार ही समझे रहे तो इन प्राप्त क्रियाओं की आवश्यकता कहा रही? क्या जीवन दूसरे प्राप्ति नहीं है क्या ही हम भी जिसे वो विचारजीवित का महत्त्व क्या रहा? बुद्धि की सुस्पष्टता, व्यापारिक अनुभूतिशील, विरह की कल्पना भावि हीन वाचस्पति का मार्ग-दर्शन करने वाले दुःखदुःख की मुक्ति के समाप्त हैं, जिससे अनुभव जाये तो अपना उद्देश्य प्राप्त करने का निर्देशन प्राप्त कर सकना है। उद्देश्य कभी अवर्धमान और मात्र सामाजिक नहीं हो सकते। जिस सामर्थ्य है इष्टीकृत रसानुभूति जिससे है के केवल मानव-जीवन का प्रसरण और संख्या को कायम रखने के अनिवार्य और प्रत्यक्ष अधिक नहीं होने। इन्हीं के पीछे पड़े रहे तो अपना वास्तविक जीवन—जीवन—कल्प—पूरा व ही सकेगा।

यदि वह विचार क्या निम्न कि द्वारा उद्देश्य जीवन प्रसिद्ध है तो अभी है इसकी प्रति में अब काये। एक बार सत्य निर्धारित कर लेने के बाद संवर्धमान प्रमाणों को उक्तमें प्रकृत-जीवित। अपने हीरे के विचलित न हों, जो चाह पकड़ी है उस पर हृदय पूर्वक चलेते रहे। ऐसे ही कि आप कितनी सीधेता के प्रमाण जीवन-आम-प्राप्ति कर सकते हैं।

म. विविधता की विरमिति 'वीर्य'—प्रमाण—महापुरुषों का यह प्रमाण अनुभव है कि के अपने जीवन उद्देश्य से चुकी रहते रही। महापुरुषों के जीवन में उद्देश्य की एकता और तत्त्वज्ञान, अपने और संसार का हम के वैसे तक गई जाती है कि प्रत्यक्ष के अनुभव को लक्ष्य करे बिना, मानवी नहीं। मानकी महानता की कल्पना भी इसमें है कि आप अपने जीवन के प्रति कितने वास्तविक हैं? समुची प्रति के सिद्ध आप कितना स्पष्ट और निश्चित करते हैं?

उद्देश्य क्या सेना-ही प्रकाश नहीं हो सकता। वह भी परमेश्वर प्रदेवा कि वास्तव में कितना सुन्दर है। उद्देश्य उद्देश्य न हुआ ही परिस्थिति

बसमते ही उत्साहविचारणा का अर्थ बनता है। उत्साह ही मनुष्य के जीवन में एक नया प्रेरणक शक्ति है। जो कि मनुष्य को जीवन में प्रेरित करता है और उसे उत्साह से ओत-प्रोत रखती है। मनुष्य तक पहुँचने में जो बाधाएं आती हैं उनसे संघर्ष करने और उन्हें पूर्णतः भंग करना पड़े रहने की आवश्यकता पड़ती है।

आत्म-कल्याण के आदेशों की पूर्ति के लिए कर्म-पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। बहुतेरे कह सकते हैं, अपने कर्म-कृत-धर्म-कालमा पड़ता है। यह बात सच है कि वह सहज करते-करते असाधारण-सहिष्णुता-करुण-हो-जाती है किन्तु आत्मन में मानवोचित साहस का परिचय तो देना ही पड़ता है। मोक्ष, मोह, मद, मत्सर, काम और क्रोध के प्रबल मनोविकार भी अपना हथियार बसाने से काम नहीं आते। इन सब आघातों को भी पूर्वक, योग्य-सिद्धि तक सहन करना पड़ता है। जो इन निरचय में रुक हो जाता है। "देहं वा पातयेत् कर्म वा साधयेत्" अर्थात् सिद्धि वा मृत्यु ही निश्चय सिद्धांश बन जाता है में ही अन्त तक सत्य भासि के चुनब चमकर टिके रहते हैं। ऐसों जीनों की ही सम्पत्त्य के दहन करने का सोभाग्य प्राप्त होता है।

इसमें तर्कही नहीं है कि जीवन लक्ष्य प्राप्ति कठिन प्रक्रिया है किन्तु इस प्रकार उद्देश्य, सरलता के ही, अनुसंधान-का नैतिक विकास होता है। जो अपने शरीर और मन को, एक पूर्ण कमीडी में, अपनी-प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हीं का चरित्र, उल्लेखनीय बनता है। नैतिक विकास और चरित्र-विकास, सङ्गठन ही व्यापार-का निगूह उद्देश्य है। निगारों को दूर करना और अदृष्टों का, अभिवर्द्धन ही, लक्ष्य है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास के लाभों को सर्वोच्च मानकर जीवन-लक्ष्य निर्धारित करना चाहिये। उद्देश्य की शक्ति पर, सपाई हुई आत्माओं ही सत्कार का मुख्य सम्पादन कर सकती हैं। 'उद्देश्य हीना पशुधि' समानाः' अर्थात्—बिनाके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं चलने और, पशुओं में कोई अन्तर नहीं होता।

यूग परिवर्तन के लिये विचार-क्रान्ति

एक समय का यह अवकाशनीय स्थितियों का कारणों को हटाने के लिए

प्रधानतया राज्यदल से ही काम लिया जाता था । सब विचार-क्षेत्रों की व्यापकता का क्षेत्र सुना न था । शासक-वर्ग के साधन, शिक्षा, साहित्य, धर्म-विस्तारक धर्म, प्रेस आदि की सुविधाएँ उन दिनों न थीं और बहुसंख्यक जनता को एक दिशा में सोचने, कुछ करने या संवर्धित करने के लिए उपयुक्त साधन भी न थे । इस लिए संसार में जन भी जनान्धकार, पाप, अनौचित्य फैलता था सब उसके निवारण के लिये उस अनौचित्य के केन्द्र बने हुए व्यक्तियों को शक्ति को मुक्त हाथ—राज्यदल से निरस्त किया जाता था । प्राचीन काल में पुन-परिवर्तन की वही सूचिका रही है ।

राजान, कुम्भकर्ण, मेघनाद, सरपुत्र, कंस, अरातिन्ध, दुर्जयन्, बैन, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, सुनासुर, सहस्रबाहु आदि अनौचित्यकालांतरक उपशान करने वाले व्यक्तियों की शक्ति निरस्त करने के लिए जिन्होंने सशस्त्र आघात लिये, परास्त किया, उन महापुरुषों को पुन-परिवर्तन का क्षेत्र मिला । उन्हें भवतार, देवदूत आदि के सम्भावों से सम्मानित किया गया । भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध आदि को प्रती सम्मान में सम्मानपूर्वक पूजा सत्कारा जाता है ।

पिछले दो-तीन सौ वर्षों में विचार ने अद्भुत प्रगति की है । संसार की समस्याओं को नया स्वरूप दे दिया । संसार के सुखरुकी देश अब मातामात की सुविधा के कारण मर्त्य-मुक्तों की तरह अत्यन्त निकट आ गये । तार और वाक ने आमकारियों का अज्ञान-अज्ञान मुक्त बना दिया । प्रेस, अक्षर-औष-रेडियो ने ज्ञानवर्धन की अनुरूप सुविधाएँ प्रस्तुत कर दीं । संसार की अनेक सम्भावनाओं और दिशाधाराओं से एक दूसरे को प्रभावित करना आरम्भ कर दिया । साथ ही ऐसे-ऐसे दूर-दूर करने वाले सन्धियों का आविष्कार आरम्भ कर दिया जिससे कुछ केवल दो ही देशों के बीच सम्भव न रह गया । व्यक्तिगत लड़ाईयाँ तो सरकारी कानून के अन्तर्गत असम्भव हो गईं । आज किसी देश का प्रधान मंत्री भी बिना जवाबदेही के राष्ट्रा के किसी का घब कर डाले तो उसे फाँसी पर ही चढ़ना पड़ेगा ।

इसी प्रकार कुछ भी खब इतने सँहने और जटिल हो गये, जिन्हें करने की हिम्मत सहसा पड़ती ही नहीं । धुलने बचाने में बौद्ध लोग तबबार से एक दूसरे का सिर काट कर बरस्पर निपट सेते थे । पर अब तो देश की समस्त जनता को प्रकारान्तर से अपने देश की सुख-सुखस्था में भाग लेना पड़ता है । कुछ के अर्थ-शान्ति तथा क्रियाकलाप भी इतने सँहने हैं कि एक सैनिक को मारने में प्रायः हजारों रुपया खर्च पड़ जाता है । फिर विजय सैन्य सफलता में ही नहीं होती, उसके पीछे अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धबन्दी और सहायताएँ, सहाय-भूतिवाँ भी काम करती हैं । इस विज्ञान युग में सिद्धने की कुछ अनन्त संहारक छात्रनों से लड़े गये फिर भी उनसे कोई प्रबोधन सिद्ध नहीं हुआ । समस्याएँ ज्यों-की-र्यों आज भी मौजूद हैं, जो इन युद्धों से बहने थीं और उनके सिद्धे में कुछ लड़े गए थे । तीसरा कुछ तो और भी भयावह होगा । उसके मज और मरीच दोनों ही साम-साम समाप्त होने । अतः कुछ में कोई देश किसी को नहीं जीतेगा बल्कि संसार की सामूहिक आत्म-हत्या का ही हस्त उपस्थित होगा ।

कहने का तात्पर्य इतना भर है कि प्राचीन काल में अनीति समुत्पन्न अनुपयुक्त परिस्थितियों के मूल कारण मने हुए कुछ व्यक्तियों को निरस्त कर देने से बातावरण बदल जाता था । पर अब वैज्ञानिक प्रगति ने इस सम्भावना को समाप्त कर दिया । पहले कुछ अल्पजानी साधक ही भला-बुरा बातावरण बनाने के निमित्त होते थे । अब जनता के हर तात्वरिक को अपनी शक्तियाँ विकसित करने और उपयोग करने की ऐसी सुविधा मिल गई है कि वह स्वयं एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में समाज पर भारी प्रभाव डालता है ।

आज जो पाप, अन्याय, दम्भ, लून, असत्य, सोपन आदि दोषों का बाहुल्य होने से समाज में भारी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है, उसके लिए सिद्धि अमुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराने या उन्हें बार-काट देने से समस्या का हल नहीं हो सकता । अब विचार-परिवर्तन ही एकमात्र वह आधार रह गया है जिसके माध्यम से विविध प्रकार के कष्टों का सुजन करने वाले

दुर्गुणों को निरस्त किया-जा-सके और त्याग-तथा-साधि की स्थापना की जा-सके ।

इस युग की सबसे बड़ी खरिद-बख्त नहीं रहे यद्यपि उनका स्वामि विचारों ने
मे मिया है। क्योंकि जब अति-धनता के हाथ में बनी गई है। धन-मानस
का प्रभाव जित्त विचारों में बहता है, उतनी तरह की परिस्थितियों बन जाती हैं।
इस धन-प्रवाह को कहेंगे वे नहीं, 'विचारों' में ही 'रोका जा सकता है। यह
तनिक-ही आधुनिक नहीं समझी जानी गई है कि जब अत्यन्त-धन का प्रमाण
बला गया, आज तो विचार-युद्ध का युग है। 'भी विचार प्रथम होने के ही
अपने अनुभव—अनुभव-परिस्थितियों उत्पन्न कर देंगे।

इस तथ्यकी ओर भी अच्छी तरह ध्यान देने के लिये पिछली दो यात्राओं की कुछ आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा। कुछ जगहों पर पूर्व संसार भर में राजतन्त्र था। राजा शासन करते थे। उस पद्धति की अनुपमता इसी भाँति राष्ट्रीयता के प्रतिपक्ष की ओर अपने जर्मों में बताया कि राजतन्त्र के स्थान पर जनतन्त्र स्थापित किया जाये, इसका स्वयं और प्रतिकूल भी अनुभव होता है। यह विचार जनता की श्रेष्ठ जगह जनतन्त्र एक के बाद एक राजतन्त्र होती चली गई। जनता किसी भी ओर राजतन्त्रों को स्थापित करने के स्थान पर जनतन्त्र स्थापित कर दिये। योरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के लिये भी एक के बाद एक जनतन्त्र का उदय हुआ तथा जहाँ जनता ने स्वयं राजतन्त्रों को गिरा दिया, वहाँ जनता ने जनतन्त्र स्थापित कर दिये। जनतन्त्र की उपयुक्तता पर निश्चय करने के लिये भी राजतन्त्र उलट दिये, इसे विचार-रहित की विषय ही कहा जायेगा।

एक दूसरी दार्शनिक विचारधारा जिससे ही विरोध है। मार्क्स-माकस प्रकृति दार्शनिक ने बताया कि साम्यवादो सिद्धान्त ही जनता के कर्हीं को दूर करके उसकी समिति का पथ प्रकाश कर सकते हैं। उन्होंने साम्यवाद का स्वरूप, आधार और अर्थ समझा करके जनता ने उसे समझा यह

विचारधारा लोकप्रिय हुई, विचारशील लोगों की दृष्टि में वह उपयोग्य पड़ी। फलस्वरूप उसका विस्तार होता चला गया। आज संसार की एक तिहाई से अधिक जनता इसी साम्यवादी आंदोलन-प्रवृत्ति को अपना चुकी है और एक तिहाई जनता ऐसी है जो उसे विचारधारा से प्रभावित हो चली है। कोई भुल इतनी जनता को इतने कम समय में, इतनी सरलतापूर्वक किसी आंदोलन के अंतर्गत नहीं ला सकता था, जिसकी इन विचार-क्रान्तियों के द्वारा संभव होता उपलब्ध कर ली गई।

यह राजनैतिक क्रान्तियों की श्रृंखला हुई। ये आर्थिक क्रान्तियाँ भी आगे सहस्राब्दियों में ऐसी ही हुई हैं, जिनकी अकालता सत्य-मूल पर नहीं, विचार-मूल पर ही अवलम्बित रही है। कुछ वर्ष के प्रचारकों ने अल्प काल में एशिया के समस्त देशों में परिचलन किया। फलस्वरूप एक सहस्राब्दी के अन्तर्गत कम समय की अधिकांश एशिया की जनता बौद्ध धर्म में वीक्षित हो गई। कुछ समय पूर्व तक चीन, तिब्बत, जापान, इण्डोनेशिया, थाईलैंड, बुर्मा, कोरिया, लाओ, कादि देश पूरी तरह बौद्ध थे। भारत के भी एक बड़े भाग में बौद्ध धर्म प्रचलित था। इस आर्थिक विचार का क्षेत्र बौद्ध धर्म के अंतर्गत प्रचार-प्रवृत्ति को ही दिया जा सकता है।

एक ऐसी ही विचार-क्रान्ति ईसाई प्रचारकों ने की है। आज दुनियाँ में अवश्य एक जरब ईसाई है—एक जरब अर्थात् संसार की आबादी के एक तिहाई। संसार के तीन भागों में से एक ईसाई है। ईसाई धर्म का जन्म भी ईसा से मरम्भ हुआ पर उसे एक महान् का कथ ईसा से कई ही वर्ष बाद सेंट पास ने दिया। मिशनरियों का प्रचार कार्य तो लगभग दो सौ वर्षों से ही आरम्भ हुआ है। इस कोही ही अर्थ में संसार के एक तिहाई भाग पर ईसाई संस्कृति का कब्जा होगा, कुछ के आकार पर नहीं—विचार-विस्तार प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव हुआ है। राजनैतिक दृष्टि से ईसाई धर्म ने दो अनुपम प्रगति की है, इसका अर्थ उन विचार-प्रवृत्तियों को जनता के सामने प्रभावशाली एवं आकर्षक ढङ्ग से रखना ही यह है।

उपरोक्त तथ्यों पर यदि सम्प्रीत्यपूर्वक विचार किया जाये तो इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि इस युग की सबसे बड़ी सामान्य विचार-शक्ति है। जन-मानस को प्रभावित कर वोट के बल से भारत में एक ही साज के कांग्रेस सासन कर रही है। स्वाधीनता प्राप्त करने में हमारे नेताओं ने जनता के विचार-निर्माण करने से ही सफलता पाई। जन-मानस सबसे जागे तो अपने देश का ही नहीं—किसी भी देश का शासन, दूसरी, पाटी के हाथ में जा सकती है। जनता के विचार-प्रवाह की प्रवृत्ति भारत किसी भी शासन को हटार से उधर उलट-पुलट कर सकती है। किसी शासन का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि वह आज सबसे बड़ी सामान्य-सम्पन्न संस्था समझी जाती है। इस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है। इतनी बड़ी कैम्प्लेक्स शक्ति होती हुए भी अनुसूतः कोई सरकार भव जन-मानस की अनुपायिनी एवम् वाली ही है। वास्तविक शक्ति तो इस युग में विचार-प्रवृत्ति की प्रकृति पर ही आधारित है। लोक-मानस जिस विचारप्रवाह से प्रभावित होगा, वही ही परिस्थितियाँ उस समाज में निर्मित होंगी लगेगी।

व्यक्ति और समाज के सम्मुख उपस्थित अनभिज्ञ कलकनों और कठिनाइयों का समाधान करने, भारती पर स्वयं अवतरित करने एवं सततगुण राष्ट्रिय भावों की जाफाजा भाव विवक-भाव्य की अन्तरास्था में हिलोरे में रही है। यह जाफाजा भूरी रूप कैसे धारण करेगी? इस प्रश्न का उत्तर एक ही हो सकता है—जन-मानस की दिशा पलट देने से। विचार-क्रान्ति यह प्रक्रिया है जिसके आधार पर जन-मानस की आभ्युत्थान एवं-विद्रोहों में हेर-फेर करके प्रतिविधियों एवं क्रिया-प्रवृत्तियों को बदला जा सकता है। यह परिवर्तन जिस क्रिया से होता, उसी क्रम से परिस्थिति भी बदलेगी। युग-परिवर्तन भी यन्त्रित इसी मार्ग पर चलने से पूरी होगी।

इस निष्कर्ष पर पहुँचने में किसी को कठिनाई न होनी चाहिए कि नगुण्य जाति की व्यक्तित्व एवं सामाजिक वर्तमान कठिनाइयों का कारण उसकी विचारप्रवाहों का स्वर गिर पटना ही है। अतएव ये हमारा स्वास्व

सोखसा कर दिया, अनुशरिता ने पारिवारिक स्नेह-सीहान्न से रहित—विश्व-
वर्धित बनाया। अपराधी-बनोवृत्ति ने असुरता एवं अंशति का वृजन किया।
हीनता ने हमारी प्रगति को रोका। कुप्रता के कारण हेम स्थितियों में पड़े रहे।
अविनय ने हमें शत्रुता, विरोध, असहयोग एवम् तिरस्कार का भागी बनाया
असन्तुलन ने मानसिक पक्षि नष्ट कर दी। व्यक्ति को बितने प्रकार के
कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अभाव और कष्ट सहना पड़
रहा है उसका प्रधान कारण व्यक्तित्व का स्तर नचा-बीता होना ही है। यदि
उसे सुधारा जा सके तो निस्सन्देह हर व्यक्ति सामान्य साधनों एवम् परि-
स्थितियों में, स्वर्गीय मानन्द तथा उत्साह से भरा जीवन जी सकता है।

अपार के सामने जो समस्याएँ हैं वे भी दुष्प्रवृत्तियों की सन्तानें हैं।
मानस्य, सङ्कीर्णता, सामूहिकता का अभाव, मानसिक कर्तव्यों की उपेक्षा
भीरता जैसे सामाजिक दोष-दुर्गुणों ने साधन की, नईगाई की, बेकारी व
बेरोजगारी की, गरीबी की अस्थिरता की, अपराधों की, समस्याएँ उत्पन्न की
हैं। यदि जातीय जीवन में परस्पर विलयन कर, एकता और आत्मीयता
के आधार पर काम करने की सतत को स्थापन मिल जाय, तो जो साधन
आज अवाञ्छनीय कार्यों में लगे हो रहे हैं वे ही सार्वजनिक विकास में प्रयुक्त
होते दिखाई दें और विपन्नता सम्पन्नता में बदल जाय।

अनता विचार-रहित नहीं है, मनुष्य विवेक-शून्य नहीं हुआ है।
यदि उसे तथ्य समझाये जाय तो समझता, भावता और बदलता है। राज-
नस्य और धर्म आस्था से अर्थधर्मजनक हेर-फेर विचार क्रान्तियों द्वारा किस
प्रकार सम्भव हो सके उसकी कुछ नया ऊपर की पंक्तियों में की जा चुकी
है। सांस्कृतिक नैतिक का आध्यात्मिक क्रांति जो भी कुछ नाम दिया जाय
उससे मानवीय अस्त-करण को उत्कृष्ट स्तर की ओर अग्रसर करने की प्रक्रिया
भी पूरी की जा सकती है। मनुष्य का वास्तविक चिरस्थायी एवं सर्वाङ्गीण
हित-साधन इसी प्रकार होना है तो वस्तुस्थिति समझा दिये जाने पर जन-
मानस उसे स्वीकार करेगा और अपनावेगा भी।

विनाश कागि—बिलका जर्ब है मनुष्य के आस्था स्तर को निकृष्टता से विरत कर उत्कृष्टता की ओर समिमुख करना—आद्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। निम्न-समान ज्ञानों के लिए तय्य रहना है। पुन की यही प्रकार है। संसार का उत्पन्न समिमुख होने प्रक्रिया द्वारा सम्भव है। इतने आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण प्रयोजन की पूर्ति के लिये हर मनुष्य व्यक्ति को कुछ सोचना ही होगा और करना ही होगा। अव्ययनस्क बैठे रहने से उसे हम अपनी आस्था के आधने कर्तव्यज्ञात के अपराधी ही ठहरेंगे।

